瑜伽論略纂卷第六

京大慈恩寺翻經沙門窺基撰

地第四段釋第五義諸經宗要衆雜事中有二上釋宗要下釋雜義文分為二初十一復次別引經釋後以四正法攝持聖教初經明身心遠離引如實覺第二經善脩止觀覺了所知第三經等持等至等善巧中文分為三初引經標第二兩復次釋經四句第三云何為住下別釋十四句經其等愛下例翻不等愛為一句故成十四句調善句下有行拘執法性拘執釋調善中此二標文非釋經句其四句中初復次以定相對為四句其等持名目十一種空无相等宗殊勝故緣境遍故偏得彼名其等至名亦目六種勝處遍處能成變化滅盡等至唯聖所成故偏

得名為初二偏句俱句之中略舉遍處例勝處滅定標无想定
顯諸異生所成等至亦入此句五現見等至亦應別說義少隱
故略而不說餘皆准知故下結言如是於先所說等持等至中
隨其所應當善建立此中從勝且偏說故第二四句中唯作初
二句等持善巧非等至善巧者謂於等持名句文身善知差別
非於能入等至諸行狀相差別等者此說善巧三惠為性其等
持者今此中說略有二義平等定為所持行者為能持行者能
持等定故名等持又所詮定名之為等能詮定教名之為持教
能持定故名等持其等至者所入定名為等能入定行狀相名
至能至等故名等至至者到義因能入果至於等故又所入定
名等至義如常釋由此等持等至各有二義故此四句相對不

同此中初句定教為等持能入定諸行狀相名等至第二句以能入等至諸行狀相及所入定但名等至以詮定教能入行者名為能持有諸菩薩雖能得入下顯於等至善巧非等持相稍諸菩薩以明其義乃至未從諸佛所聞等下釋於等持非善巧有三義一未從諸佛聽聞二未於第一菩薩所聽聞三未自證得第一究竟故於定教不能善知上一未字下貫三處於不定地分別軆相所播者散境也此是定地不同類法故思惟散境名出定也定所作者謂飲食等者此是出定所應作事由至此

時應出定故所緣相者謂分別軆由緣此故能入諸定者謂諸有漏法皆名分別故定所緣名分別軆相分離見无別性故或此

所緣以五法中分別所現相狀為所緣相云何引發謂能略攝
廣文句義者此聞持力攝廣文義云何等愛謂慚愧愛敬等者
此謂定前起十二種法一慚二愧三愛四敬五信乃至第十二
樂以此為方便心便得定於此十二樂等愛故名為等愛第四
分別靜慮經中文有四一引經標二略釋四轉三廣釋相四結
成此中四轉當知二時顛倒等者四轉者一有漏三摩地趣進
時顛倒二有漏定趣退時顛倒三有漏定正退失无倒四无漏
定正進時无倒或初二於進謂退名為顛倒初於有漏定進時
謂退後於无漏定進時謂退故皆名倒論說第二於三摩地退
時顛倒者脩進无漏趣退有漏時謂顛倒後二退時謂退名為
无倒初於有漏定實退時謂退後於无漏定退有漏時謂退於

有漏定退時謂退中文有三復次一由愛味故退二由慢毀故退三由貪諍故退第二无倒觀初无倒應知其相者謂得无漏定將失有漏定之時如實知退是名无倒第三无倒退時知退第四无倒无漏進時知有漏退此中第四与前第二有差別者前脩无漏方便猶未證得謂退曾得定今第四正得无漏有漏不行謂之為退故成差別第五分別四檢行經中文有三一引經摽二略顯檢行相三廣顯示所檢行即四分淨定為所檢能察即三惠此即一人具脩四種第六於六境不受想无想經文有二初牒經後別釋於此諸法若實若有都不領受者不受境自相也尚不受想者尚不受六境之想何況无想者亦不受彼无想也下釋有三无有眼想釋尚不受於想不受自相釋都不領

受不受无想釋何況无想由敗壞故威勢映奪乃至然有其想
者謂无漏定數思敗壞遂於眼等无有事想唯有四諦諸理想
起不受无想者相与无想皆悉不受由不思惟一切相故有空
二想皆悉不受故於滅盡真如理中思惟寂靜此中意説離諸
相想名无想者无分別智正證如時前苦樂等相亦皆離之相
与无想一切皆離故離相想名為无想第七釋四趣道經有三

初標次釋後顯差別初唯有漏依定引趣无漏道故第二依惠
趣定第三依二趣二第四初依定趣惠後依惠趣定第二第三
通有漏无漏第四亦尔俱引見道及脩道无學道故第八釋四
淨勝經中有三初標淨勝次釋淨勝義三釋四淨勝相謂所

得所證所引戒等者所得者謂若圓滿法所證者謂若攝受法所引戒等者謂發懃精進求滿令滿法四淨勝者一尸羅二三摩地三見四解脫此中所得所證所引戒等言皆通四淨勝圓滿攝受下文牒釋發懃精進未滿令滿是所引戒定見解脫解故不牒釋又所得者戒所證者定見所引者解脫戒等者等定見解脫義顯所得所證所引下七云何初一為戒其等持見解脫各二云何隨應配釋雖住具戒等四句六支如聲聞地廣說戒定二種異生位名圓滿得聖位名攝受見在異生位名未圓滿入聖位名圓滿无學位名攝受解脫在有學位未圓滿无學位名圓滿不時解脫名攝受解脫定障及事障所得擇滅名解脫第九釋心清淨行苾芻思惟五相經中文有五初引經標二

釋清淨行三明行障四別釋思惟五相五結成障者即諸不善
欲恚害尋親里國土不死尋所曾經樂等七種尋思皆為障故
四別釋五相中有二初總標三品尋思差別成五二別釋五第
五下品尋思行者思惟因果等諦相故令七種尋滅依中品尋
思令成二種一見尋思過患二不念思惟令七尋滅依上品尋
思亦令成二一非初即令一切不行要當方便漸當折伏二若
猶未能伏便生厭怖多思惟故令七尋滅第十蕩塵經中文有
三初引經問二釋三陶練三舉法合如金性內所有生金下是
發心出家名初陶練在資粮道位得靜慮等是次陶練入聖位
已是後陶練故論說言不為有行之所拘執依恵根伏令根性
顯根除煩惱立陶練名第十一釋於三相思惟經有三一引經

標二釋三相三結成差別三相者一止二舉三捨一向脩止舉在定九行於緣起等不正思擇不思擇故心不正定不能現觀不盡諸漏成阿羅漢數思惟捨便思緣起乃至徧盡道成滿故上十一段別引經釋下一復次以四正法攝持聖教有三一標

二列三釋遠離者入定處所修習者所脩定惠脩果者謂所得解脫所離二障有无為界云何已習奢摩地下釋此第三无乖諍者師善順教資善順師故善契理宗教无違遂名无乖諍者義若句若文不說名者舉初後以貫中故第一句者所謂前句乃至即以此句而問第二等者此略明於句平等潤洽前句者第一句也如尊者阿難於五百苾芻中以此初句問一比丘復

以初句問第二比丘乃至五百彼皆答言如是如是乃名師第義句无乖平等潤洽乎相隨順句義同故師弟同教教同義教同義義同行教同皆准知也　設於初一依蘊而問乃至不得名平相隨順此返顯也設於初一依蘊而問恐有第二同類行者而不解前所問義故以餘問依問既殊句義便別云何得名平等潤洽初二行者果證既同有知不知句義問別師弟相返教義不同故非平等潤洽隨順以佛弟子證見同故教義師弟不相乖返外道見殊迺相乖返非三摩呬多地　境用之中上釋等引位下釋非等引位釋論云翻前易了解即欲界全上二界中一切散法然觀此論文意十二不定中第七第九第十三種不定地是上界六七作意第八是上界染法此地不唯翻前

地是亦通上二界一切法文今為二初問起標後隨別釋此十
二種決擇六十三廣說差別建立所由謂依初不定地於安住
心應正取相謂青瘀相等此說五識性不定故於境馳流貪等
生起為止息故觀青瘀等而安住心即以此義西方二說一云
五識唯是有漏性不定故性散亂故說十五界唯有漏故成所
作智或第六識或第七識二云依諸二乘異生者說十五界有
漏自性不定非依餘位於中有說成所作智菩薩脩道即現在
前有說佛地方得初起如唯識第十佛地第四等釋或有闕輕
安名非定地謂欲界繫心心所等六十三云依止此故為得作
意應勤脩習此言意說為得上界作意應勤脩習欲界善心或
缺闕輕安欲界散地為得上界輕安地作意慇勤脩習唯識兩

說有義欲界无輕安以此文為證言善十一通一切地者通有
尋伺等三地隨應有故有義欲界亦有輕安彼定加行亦得定
地名彼亦微有調暢義故除定加行餘欲界心皆闕輕安名不
定地非一切无說善十一通一切地即九地故餘十不定地如
六十三釋　有心无心地初九地三乘境中分四此之二地第
四段辯境位六識有心无心二位別故文分為二初問標五門
後隨別釋地建立中唯依初五地辯地建立非依餘者但依地
辯五識意地有名有心无名无心辯有无心相猶未顯未知九
地何處義成舉地辯性於有尋等地三相之中以辯有心及无
心者即知九地二位差別亦知定非定地何者有心何者无心

故更不須依定非定地辯有无心三惠三乘六地諸行有无心
別不出前門有无餘依此第四第五門中辯有心无心非有身
位有无心別故有无心唯依五地有尋有伺地中无心睡眠无
心悶絶不名无心地者以睡眠悶絶无心不定故无尋无伺地
中无想定等定无心故又睡眠悶絶依主識說名有心地无想
定等依客識說名无心地影略說故又依隨轉理門以辯无心
薩婆多說悶眠有心故然更擇今復依五義辯有心地由七種
因辯无心地唯依地辯以辯有心依此第三生与不生建立无
心彼說七因此入因者此開根境彼合名緣闕其因緣如六十
三釋問若許二乘入无餘依云何不許衆生界減經說衆生界
无增无減故答如海无邊除去一渧非為增減生死海中此亦

如是又无上依經衆生界者謂如來藏性衆生雖有入无餘依
彼如來藏无增无減故彼經言阿難是如來界无量无邊爲煩
惱塵之所隱蔽隨流生死无始輪轉我以此義名衆生界若依
此義真爲妄性妄依真立妄雖起滅真无增減又楞伽經說諸
聲聞經於多劫入涅盤界躭三昧酒長時酔卧後從彼起發大
心者攝大乘說化作聲聞非實如此故无餘依身心並滅間所
成地上之九地辯三乘境自下六地辯三乘行初三通行三乘
皆能脩三恵故後三別行應機隨法成自乘故又初三是方便
行後三根本行又初三所學行後三所成行聞謂聞恵聞緣教
故以此爲因所成諸法名聞所成即以彼恵及相應法并聞所
緣若文若義并所得果爲此地躰前作意中聞惟緣法者少緣

義故此地文今為三初結前問後標起論端次問列五明處名
後隨別釋謂若略說於五明處乃至讀誦憶念者有二釋此顯
於五明教所生聞慧一云謂以覺慧為先聽聞後時意地領受
讀誦及憶念等方是聞慧其五識初覺慧并聽聞及俱意識聽
聞讀誦是生得慧不明了故二云覺慧為先者是生得慧若聽
若聞若領受若讀誦若憶念俱是聞慧俱時五識雖非正聞慧
由從意地方便聞慧所引發故因聞所成明了心者亦是聞慧
設雖意地領受讀誦等不明了者皆生得慧又於依止名句文
身義中无倒解了者謂於五明處義覺慧為先所起聞慧第三
別釋五明處中初辯內明處文有二初標四門後隨別釋四門

者一事施設者謂三藏事施設建立事謂事義謂經律論義差別故又是諸所詮義所依之體事故立事名二想差別施設者謂能詮名由名句文皆從想生故名稱想又西域呼名多呼為想又名等无體隨聲假立隨其想解号為能詮故說名等稱之為想三攝聖教義相者謂諸聖教所詮之義能攝聖教四由佛教所應知處相者謂從二故佛教所詮事增益乃至十種佛教所詮事名佛教所應知處相第三以理攝教第四以教顯理素怛攬云契經毗奈耶云調伏摩怛履迦云本母集諸經義議論明之出生諸經別所詮義故名本母即舊所云脩多羅毗尼摩怛勒伽想差別中有四嗢拖南初嗢拖南有十二門第二嗢拖南有十四門第三嗢拖南有九門第四嗢拖南有十門句謂內

六處等者詮法自性名名詮法差別稱句今詮法差別是故名句以寬攝狹名在其中无量境界在十方處所三世時分故皆言无量四衆中雖明男女四衆无鄔波斯迦又鄔波斯迦索迦所攝俱從在家中或為性故別離出之三十七道品四沙門果无諍願智六神通等如聲聞地說大乘五事四尋思四如實智三性三无性如決擇分釋四真實五種大乘五无量不思議威德勝解等如菩薩地釋六內處境界下十四門皆名聲聞地法大乘五事下有十四門功德是大乘法補特伽羅空補特伽羅无我法空法无我有差別者空謂所空自性无我謂无其用及

纂六　七　新

差別義又空謂二空理无我謂所執或斷此說故二差別五相

又菩提自性者顯揚第八云謂過二乘所得轉依幷功能者謂十自在一壽二心三衆具四業五生六願七勝解八神變九智十法方便者謂四種變化一現菩薩行變化化根未熟者二現如來變化化根已熟者三現聲聞變化四現調伏獨覺變化轉者有二一暫時於諸有情未解脫如來教化轉不休息二究竟佛難思德為諸有情作利益事轉不休息還者彼論名滅還涅槃故此亦有二一暫時於已解脫有情佛暫示現入般涅槃二究竟謂煩惱習氣及菩永滅五種大乘中顯揚第八云種子者即菩薩地種姓品趣入者即發心品次第者即住品正行者即餘諸品正行果者即大菩提建立品宗初發心謂菩提心由有種子悲愍有情是趣入菩提波羅蜜多是諸地次第攝衆生

事是大乘正行自他相續成熟是正行果二利果滿是佛德故
又容初者謂種子發心者謂趣入悲愍有情者謂次第波羅蜜
多攝衆生事者即正行自他相續成熟者謂正行果此順菩薩
地配品釋此文七識住如初袟中解第十四自有文假施設中
初於法假立有情後依圓成能取所取相上假立諸法云何思
擇一行者對法第十五云謂以一法爲餘法一一不相問除此
法更以第二法爲餘法不相問知是一一切當知順前句者謂
諸法中隨取二法更不相問依止前法以答所問以狹問寬順
前句故順後句者謂即二法展轉相問依止後法以答所問以
寬問狹順後句故一切狹躰必即寬故自有寬躰非是狹故或
於所問應二句答應三句答應四句答此中從寬以明唯說四

句幹有寬狹或不同故寬狹義同應述可答不如理名无事答
亦名遮止答其二十八對二門五對三門等皆如決擇分六十
五六七八等說四行跡法謂苦遲通等二文不同至下當釋四
法跡謂三學跡即无貪无嗔正念正定三種繫屬初根于相屬
次識根于相屬後根境于相屬十六種攝如決擇分五十四及
對法第五中說五相應亦如對法第五決擇五十四說見聞覺
知瑜伽第三九十三對法第一等釋見聞覺知義顯揚第十八

說色界无覺後起言說无色都无謂生彼界故无彼後言說六
種次第流轉次第者謂嬰孩等十時流轉次第或十二因緣次
第成所作次第者謂出家受具脩七方便得見道等宜說次第

者謂四正斷一剎那中具其四用以辯次第非四現行前後有異或宜說諸法摽釋次第生起次第者謂十時分或第羞等生起次第現觀次第者謂真相見道前後六十三等現觀前後次第等至者謂九次第定八種所作一滅依止者能与滅惡為依止轉謂与善生為依止遍知謂智善巧遍知苦集緣生等法生猒離故喜樂者謂喜樂滅道所緣有四等者對法第十二遍滿所緣有四謂有分別影像无分別影像事邊際所作成熟所緣二淨行所緣有五謂多貪多嗔多癡憍慢尋思五種觀行差別三善巧所緣有五謂蘊界處緣起處非處善巧所緣四淨惑所緣有三謂麁靜等相真如四聖諦四種九種瑜伽下聲聞地對法第九等說方便瑜伽以作意勝解惠為性三事觀者有相謂

所緣事尋求是能緣事四行觀如對法第九及聲聞地說六事
差別所緣觀一義者苦无常等差別義在見道前方便二事者
謂諸事作用集有生若有因等相者謂滅諦幹相品者謂諸法上
中下品或三乘道諦有品類故次上三種在見道位時者在脩
道在見道後時而起故或觀三世道理者謂在无學道或事者
蘊界處等時者三世道理謂四種道理五種教授者一教教授
授与教法二證教授授與理法三次第教授授觀行法門四无
倒教授授前三種應機无乱五神變教授授与神通令化衆生
内明處四種相中第三大段明攝聖教義相中有十句五對初
能作所作二俱善法次過患染汙苦集諦法三有障有順謂煩
惱善法四有真有勝无為有為諸无漏法五有順有得謂世間

出世間法應書謂善法應斷謂染污法斷已現行謂无覆无記
法第四大段明佛教所應知處相中有二初釋增十法門後總
結之初即為十段初明三種一切有情即住有三要依有情方有
情非情因及果染与淨生死涅槃有為无為等增二門所明諸
法故初明三種一有情增二法門有廿二對於如來所說所有

甚深經者謂解深密等三性顯了教相似甚深空相應經者謂
般若等与此甚深經相似緣性者圓成性緣起者依他性又有
二法能令有情內正作意外聞他音等者此內作意外聞他音
是二因緣由二法故令此二因緣現入現觀當諸根熟

論卷第十四　增三有四十五門言十相者謂壞生命等者

上一壞字貫通下十雜穢語名棲所為事業者於正事業不正
而說名綺語故前之七種作業毀壞者外彰身語与作業名其
次二種喜樂壞者无貪无瞋正喜樂故㝡後一種方便壞者正
見乃是其智因故言三根者謂貪瞋邪見此說十業三為加行
隨應為究竟或此偏明意三業道第二門文今為二初明三法
令不護根後因前辯內法四種欲貪為因生死增長名邪法種
依四處所者一自已利等四種白法二惡三中四親四白品者
謂利譽稱樂四黑品衰毀譏苦一於已利等生欲尋思希獲不
失故於惡中品生恚尋思乃至欲令彼命斷故於親友品生害
尋思但損惱故婆須蜜論第二卷利衰二種若依有情以十七
界十一處五蘊為性除聲聞跡不成質故若於非情以四界四

處一蘊為體如前除聲依毗婆沙論十八界十二處五蘊為體依非情六界六處為體五塵及四相故依經部師俱舍論說衰无別體生物名衰故今依能生者以辯衰體以十八界為性翻此利體亦十八界稱譽譏毀婆須蜜論體皆是聲薩婆多師說名句文今合以聲名句文為體苦樂二種體即是受如佛地論雜辯其相而不出體煩惱趣者能趣果故即是三求欲有邪梵行求之所因起三種无明中皆言前際者發業无明名為前際而觸受俱能起愛取潤生无明名為後際又有三相能攝一切色法自相等者此有二釋一云此三種色總攝一切色盡一有見有對謂顯形表是此中表名作用者作表示用故二无見有對色謂五根餘四塵色論云於自處所障㝵餘色等下是總結

上二色言當知一切摠有十色三无見无對色故云及定地色
今明三色屬自身者故唯說彼脩方便者所有諸色即是內化
心境亦是未滿化心果若正通果所變化色亦屬他人故此不

說又若得淨定是通果色脩方便者是彼因色彼通果色即內
化心境彼方便色即未滿化心果境是心果故二云三相者唯
色處中顯形表三最勝偏說於自處所障㝵餘色等者兼前後
明十一種色三欲中多用功力依緣諸欲謂現前住所有諸欲
者下四欲天欲多依現前諸緣生起用功念想方從彼生或復
由業異熟用功方始成熟故三眼者色為二非色為一法眼亦
入惠中同非色故此明三乘因果同有不說佛眼花嚴經說有

十眼如法花經方便品說又三種心一境性能令證得如實智見者如其次第即初習業已習行已起度三種作意相應定又初是聞思惠第二脩惠世間三惠相應定也第三起度者无今別智相應定也又聞思脩相應等持能生无漏真智見故行謂能緣相謂境解行所行相故名行相此通无漏等持義釋无今別智无行相故或行解相狀故名行相此依有漏三惠定位釋不淨處生起越因故者三惡趣八无暇名不淨生處身語意三淨業名起彼因三牟尼業者即三善業謂由他所誹毀乃至所起愧慚及与愛敬者於他所誹毀生愧顧他羞耻故於自所誹毀生慚顧已羞耻故退失大利深識因緣倍生慚信名為愛敬即於三寶无愛敬故名失大利或於三處名能起三不須別配三

種寂勝无上者一智无上謂三智中无我智為根本初二智為
方便由此三入諦觀故偏說二行无上謂四行跡三解脫无上
謂不動心解脫於世間出世間解脫有學无學解脫時解脫其
不動心解脫寂无上故增四門中有四十六門然有相違為一
門故念住者躰即是慧由相應念慧方住境故四種縛者拘身
其心故名為縛非必要是煩惱縛性由心依執身為自躰身便
縛心由心俱受深領所緣便縛俱心由心了別色等為境界所
了別境乃拘於心即由如前身等三法相應煩惱俱染惱心故
名為縛觀四為境深生猒患立四念住所依內身縛能依心能
緣俱受五分位別常與心俱所了境界縛能了心及諸煩惱染
惱俱心故立四縛又有四種欲勤為先乃至能得善法及能增

長者即四正斷現行諸不善法者是律儀斷及斷彼繫者謂斷
纂 六 十一 新
斷未生惡法名彼繫故能得善法謂脩習斷及能增長謂防護
斷又有四種心定心住者簡別散地名心定內住一境名心住
四種想為先戲論縛者依七有想故除有頂捨无量唯言除散
貪者同大智度論如第十二卷會通有漏无漏他心差別智者
有漏他心智不知无漏心亦不知彼能緣自證分等不知彼能
知智謂自心不自見故无漏他心智能知有漏无漏心亦知能知
智佛智後三今遍能知自故然未必作道四行亦未必通餘人
又有四法能盡上漏等者有三說一云即四法跡於七方便見
道脩道无學道中能盡上漏為足跡故二云四跡者一得有漏

恵即七方便二見道位已㪍諸煩惱及業果事三脩道位无餘
永断諸煩惱事四无學道无餘永断諸煩惱事如所得道轉更
脩習諸煩惱事通上三處除有漏恵三云一有漏恵是加行道
二㪍諸煩惱无間道三㪍諸事解脫道除諸麁重及果法故四
為无餘断諸煩惱事故如先所得轉更脩習是勝進道又有四
護一命護者不惜身命護持正法或護他命根而不損壞或護
自正命不起惡業二力護者謂護智恵摧衆魔怨或護身力為
利益他或護五力摧怨不屈心煩惱護者護諸煩惱不染污心
為護正法起諸煩惱駈遣惡人壞正法者正方便護者善巧方
便習行正法又有四種能得正見乃至專注一縁者於境不順
不貪也於境不違不嗔也正智而行不癡也此之三種行縁諸

境行正行時清淨專注一緣正念也此後一種住時清淨也又由四行能證明及解脫者一念二眼三惠四身宿命明天眼明及二解脫漏盡如次能證身即五蘊四蘊之身四者輕等動性者謂風能造能所造輕相似故名輕等由風性動故名輕等動性又有諸部立作意數以為動性今言能輕相似風性能動非作意也四法能住有情謂四食四法為識之跡謂四識住見已趣向五根色取為所緣六境色所依境界俱有如次配五根五塵法處四問記論者謂　向記等四論人四記者於法實相如問如來法身是真覺性等應一向記言可亦顯了問人果勝劣應令別記望天為劣望餘為勝隱密非顯了問義亦非一向問

問人勝劣應詰問記汝何所方如是展轉覩彼曲意返詰无窮
問實有情作者受者應捨置記法四記者於法實相真如常耶
應一向記問諸有情身中業果其異熟當定生耶潤惑盡者異
熟不生潤惑未盡者異熟當生觀其諂意問詰說法但應返問
不應開釋問蘊實法常為有无耶應捨置記記謂　記別解
說故四種攝衆方便者即四攝事布施愛語利行同事如次配
之四死如前第五卷解復有四清淨道一非功用根圓滿等者
此即四行迹謂苦遲通苦速通樂遲通樂速通如次配之鈍根
名遲利根名速未至及无色地名苦定惠偏故根本靜慮名樂
雙道轉故雖未至地名有喜樂未圓滿故但名為苦功用根者
謂練根也然菩薩地依凡聖差別与此不同乃至聲聞地當辯

一樂而非利益等者生死饒益名樂出世饒益名利等義差別准知謂諸國王及祠祀主馬祠祀者其諸國王恒懷憂懼討怨敵等能令自他俱住苦故其祠祀主雖極自在自煞馬等以為祠祀能令自他俱苦非福四種語失者謂虛誑離間麁惡雜穢增五門中有廿四門五種失利養因行等者即成實論所說五慳若於是處受用利養即是處慳若從彼得者即是家慳亦名施主慳若所得物者即施物慳若所為得者即稱讚慳若如是得者謂法慳住處慳者獨我住此不用餘人設有餘人我恒為主家慳者獨我有此家不用餘人入設有餘人來於中我最勝施物慳者我獨取此物不用与餘人設与餘人我獨多勝稱讚慳者獨稱讚我勿讚餘人設讚餘人勿令勝我法慳者獨我能

知諸經教義勿令餘知設有能知皆踈於我又有五法令脩行
者先毀淨戒等者即是五蓋初二毀淨戒後三毀多聞虧止觀
不能領受是惛眠蓋忘失是掉悔蓋不定是疑蓋依見道下今
說三結者不越惡道故邊見隨身見見取隨戒取邪見隨疑生
故說根本三即攝末三不言六疑相通三界嗔貪增苦在欲唯說
貪恚即攝愚癡不越下界故故但說五為下今結又由身見不
趣解脫由戒禁取迷正趣邪路疑於正道故於解脫障唯說初
三為惡趣因五上今結中无差別結者依界辯結不依人故名无

差別餘之三種依人辯結名有差別其愛靜慮者掉者即是人故
因愛生掉因我慢餘慢生因癡无明增名有差別結由无差別

結取上今生因由有差別結不捨上今生得靜慮者為三惱故有差別皆脩所斷故除見取无疑說癡阿羅漢斷故五種不信斷等者一於大師二於戒三於心四於惠五於三同梵行无有信斷五種邪行者一於怨起嗔二於親破壞三常欲令生憂苦作不饒益事四壞自尸羅五行三惡行此中三種等流過患者以嗔怨故多諸怨敵以壞親故親友乖離以作不益事令生苦故種種憂苦恒現在前此三後世等流果一種現法等流過患者壞自戒故臨終多悔一種後法異熟過患者行三惡行故後墮惡趣時節愚者愚於時節刹那生滅无常計常今位愚者愚三受今位於苦計樂自性愚者愚五蘊性无我計我第四規利養第五求活命名五所治法二勝行者者一定勝行二智勝行

定勝行有四一因聞依諦聖言論故正解法義二因廣大言音讀誦經典三因為他開闡妙義四在空閑處審諦思惟此後三種例同於初故如因聽聞因廣大音等正解法義當知亦尒智勝行者思惟對治上品貪欲是為第五五種脩觀行等者信善提涅槃為二意樂无間殷重脩習正智為第三即聞思惠也无間殷重脩奢摩他為第四无間殷重脩毗鉢舍那為第五即脩惠也後三名方便具足二於初靜慮初受生已得般涅槃者對法論說生色界已聖道現前此依先未離色界欲者說非定雖尒聲聞地中當廣分別問對法等說中般有三類隨彼得果已便般无餘何故餘四不還得有餘已非即无餘耶中般三類何故隨彼三類得有餘已便即入无餘耶荅由餘四般生結起結二

俱未盡生有時長其勢強故初得有餘已非即入无餘中般不
還生結已盡起結雖在其勢微弱况中有生勢但七日故結麤
劣得有餘已便入无餘依涅槃經第三十六云中般阿那含有
四種心一者非學非无學二者學三者无學四非學非无學入
於涅槃苐一者初受生等有漏心第二者金剛定前諸无漏心
苐三者解脫道後諸无漏心此前三種攝一切盡无學身中入

无餘依隨順說一切有部以无覆无記異熟威儀入於无餘故
此苐四獨言非學非无學入於涅槃又真實理門末後一剎那
然唯苐八識无覆无記入无餘依故此苐四獨說入於涅槃餘
三不說入於涅槃又彼經復云四種心中二是涅槃二非涅槃

者以无學心入有餘依以第四心入无餘依前二非故又此論下說欲入无餘依要先入无相定即此无學心第六意識也其非學无學即第八識也若入滅定方入涅槃唯有此故五種脩觀行者欲恚害染淨為三色无色等至為第四涅槃相為第五也增六門中合有十六門謂依六相宜說八種有情事差別等者謂六根六境六識六觸六受六想六思六愛名為八事我所依事差別六根也境界事差別六境也自性事差別六識也執識為我自性故受用因事差別六觸也是受因故受用事差別六受也隨說事差別六想也言說因故作用事差別是六思身希望事差別六愛身也亦名六欲以欲而為自性故於如是等事差別等下明依六相宜說八事我依眼等是初相我於色等

境是第二相其計識為我名自性事差別通根境等中一一應說
由觸及受是第三相依一相說觸及受事有如是名乃至隨起
言說是第四相造作一切法非法行是第五相於可愛事乃至
不住損減是第六相非愛事中未得希不合設合希不住設住
希損減又於實學有六輕蔑等者於三寶家中應信不信於三
學中應得不得由惡語故全无所得謂增上戒退失一切所有
善法者即應信不信應得不得又有六種家極清淨等者即六
恒住謂四大種空界識界者色所依謂大種非色所依謂識界
行動所依謂空界故唯說六以成有情由此初言是諸色根及
所依處隨其所應之所依止略有六種能障諦現觀法者謂前
增五門中三愚起三倒即為三規求利養為第四希望壽命為

苐五五𤔡前同此中差別者下釋苐六障前所无故是故說此
在明分中非在觧脫成熟分中成熟今謂加行道明分者是資
粮道創求无漏惠明故在明分起此六障非成熟分又見道後
名明分加行道名成熟今今此但障見等明分非障成熟分也

障諦現觀故又人天身是下明入聖位是上明故從人天得入
聖位者名從明入明人天明中起此障非入聖後成熟位起如前
說五種取相前增五門无常苦无我相於食惡逆相於命中夭
相於趣涅槃行戒也趣資財行施也趣生天行者脩也六法名
无上者一見大師二聞正法三得淨信四隨學學處五於大師
所起念行六於大師所丞事供養增七合十五門念通二品者

前有具聖正三摩地中念是定今今通二者脩生於定念隨定增明記止觀理通定惠定障解脫非煩惱障解脫建立身證者其定障躰有二師義安惠等云三性心中並有法執於中有說世親菩薩緣起論說无明通三性故有漏三性心俱无明為无漏定障躰諸散非善心俱无明為有漏定障躰護法等釋不然瑜伽等說无明有二謂不善及无記瑜伽論等不說无明有善性故定障无明是所知障雖二心有而无記性欲界八心中異熟生所攝對法第二說有二種應斷法謂諸煩惱及此所依受煩惱斷故建立擇滅二受斷故建立不動及想受滅即顯定障異熟生受及俱无明等以為自性領受下劣不能進脩於勝定中諸穢雜性此說別行若染心俱一切皆是廿七賢聖中此七

為初捴果餘廿種依別建立故唯說此七又三因緣七種行故
等者趣入安住攝受名三因緣正見正思惟名初趣入因緣正
語業命名安住因緣正精進念名攝受因緣由此三曰七道支
故令心內定心正一緣七聖財所生之樂者謂信戒慚愧聞捨
惠如次配之七魔品力隨其次第翻七聖財又有七種涅槃所
對治法等者於初裏損有一對治躭謂貪欲第二裏損有二對
治一於道二於道果心不信解於第三裏損有四對治謂懈怠
失念心乱惡惠此七因二不善根起故名品類七識住中身異
類下是第一身異想異當知者此下是第二身一想一梵世已
下是第三身異想一第三靜慮已下是第四身一想異文略不
說无色下三七麁重者即七隨眠有七法諍事止息即七滅諍

法一現前毗尼二憶念毗尼三不癡毗尼四自言持毗尼五覓罪相毗尼六多覓罪相七如草布地即配次下七種違犯淨事

論卷第十五　增八門合有十門正念是正定所攝如前離歎中懈怠施者謂來求施不遍不往施唯待來求不隨所欲者是怖畏施怖自貧苦顧戀施者習行先人之業為報他昔之恩然非已樂未來施者希異熟望他報希二果故是失輕慢施者特已富貴陵蔑故或為報恩故輕慢彼求富樂者求天人中外五塵故求知聞者規名譽故无染污心為往善趣者往彼為脩自他利行故非過也四因緣故於人趣中建立如來四衆者一家增上故謂國王等即刹帝利二世間福田故謂婆羅門以多

淨行世許為福田三用財不由他謂大長者四棄諸世財謂諸
沙門此皆佛有名如来衆三因緣故於天趣中建立四衆者一
依地邊際建立二衆謂四大王衆天三十三天居住別故二欲
界邊際建立魔衆三謂語行邊際建立梵衆八解脫中淨不淨
非二色第一捨勝解是名第三者由淨解脫有三種想一展轉
相待二展轉相入此二通觀淨不淨色平等觀故名捨勝解三
展轉一味想唯觀光明不作淨不淨名非二色第一捨勝解平
等觀光明最勝位故名第一捨此三解脫至不為一切異生共
有者第十二卷已引誠文許異生得今說勝者故言不共此五
勝解乃至想受滅等至最勝住者前說別引空引往還神通識
引无諍等功德此即說通引究竟圓滿故不相違又若觀諸色

乃至而脩習者是牒八勝處經謂三解脫下釋彼經文前依初
脩勝處為果今說久脩勝處為因如理起中解脫為果故三勝
處為方便因觀諸色者謂前四勝處若如所觀者謂後四勝處
如前已觀境差別觀色故其八勝處而後成滿為三解脫為因故
說三勝處是三解脫方便道攝非唯三也此中觀外諸色乃至
若勝者牒經謂觀非三摩地所行現所得色者此釋前經觀大
小諸色義在定前加行聞思位中作此種種色觀故由緣三摩
地至故名為勝者釋定中得勝名所以由緣一類色不同定前雜
緣大小故名為勝或非三摩地色有小大相是本質色由緣三
摩地乃至故名為勝是緣定中色唯一類緣故名為勝是前種
種本質之影像故前加行心有種種境相故不勝境不得勝名

三摩地中境唯一類心无異相故名為勝已尋思已了別者初時後時了別異故如是於外所想乃至觀諸色尒尒者此釋聞思位准同定中於所引止觀若知若見於彼色尒初尋思及後了別有九種生處即九有情居第一袟中已釋十无學法五蘊攝者戒蘊攝語業命定蘊攝念定惠蘊攝正見思惟精進加餘二為十解脫即勝解數正見謂緣事惠解脫知見謂緣无為惠第三辯因明處中今二初捴問荅摽後別顯釋謂觀察義中諸所有事者所建立法名觀察義能隨順法名諸所有事諸所有事即是因明為因照明觀察義故所餘釋名如彼疏解別釋有二初舉頌列名後隨別釋論體有三一列名二別釋三料簡論

躰者謂言生因立論之躰故論處所者謂證義者等論義處所
論所依者謂真能立真似現比義為言依其所成立亦是所依
庄嚴者謂能破等論隨負者謂似立似破出離者將興論時自
安處法多所作者由具上六能多所作准論躰性有三初摽六
門次隨別釋後問荅辯言論者以音聲為性言説是躰言音是
相言詞是用是三差別又由音聲起句名文如次別故立三差
別或以音聲説一因二喻立三差別尚論者立世道理不違世
間名為尚論立出世義摽勝義名不違世間名為尚論故諍論
毀謗論是言論起所因惡緣諍論有四一因諸欲起二欲侵奪
无攝受欲起三惡行所起四依諸見起諍論曰事所生謗論因
言所起順正教導等二論是言論起所因善緣順正論是戒學善

緣教導論是定惠善緣最後二論應修習者順正理故中間二
論應遠離者勿耽惡事及起惡言而與論故為欲斷除與言可
尔亦即是彼修習攝初二種論應今別者性通善惡應修斷故
論處所有六於王家者有德國王平均識達於彼可論翻此不
能執理家者平均識達善斷事家大衆中者衆有平均識達者
故餘三可解論所依中有三初摽十種次隨別釋後問答辯十
種　次第別釋有二一所成二能成所成立義有二自性差別
等者此中宗等名為能立自性差別為所立者此有三重一云
宗言所詮義名為所立故此所立而有義言其宗能詮之言及

因等言義皆名能立其宗之言因喻成故雖亦所立此下文說

為先顯示自所愛樂宗義故亦所立非定所立能成義故猶如
於因喻所成故但名能立宗所詮義決定唯是所立獨名所成
二云諸法總聚自性差別若教若理俱是所立此俱名義隨應
有故總中一分對敵所申若言若義自性差別俱名為宗即名
能立雖此別宗亦是所立能立總故得能立名故陳那等宗名
所立与瑜伽等理不相違瑜伽等說宗非一向唯能立故三云
自性差別合所依義名為所立能依合宗說為能立總立別故
非此總宗定唯能立對敵合申因喻成故亦是所立由非定所
立故得能立名陳那但以共許因喻成他未許他未許者唯是
合宗宗為所立自性差別但是宗依非所能立所立之具所望
義殊不相違故能成立中文有其一初標列八門後隨別釋苐

三引喻者總也同類異類者別也於總況法別引於一同品異品為二喻故對法十六中以因總辯而不別開於喻之中亦唯申總但以能成有八數不可乖於成義中更加合結此論以合結不離因喻故不別開彼以成義增明故別離立不相違也陳那以合結不離於因喻能立除之對法以合義重增故別離為能立引喻總別增減亦然又立論之者現量等三疎有悟他古名能立立敵之者親唯自悟故陳那等不為能立不相違也立宗中各別攝受自品所許者此是總文也攝受者是自意樂義品是宗義故顯揚第十一云自宗所許此中意說依二所立立論各別隨自意樂自宗所許故說名宗此中三釋一云以言對理取依義別詮名為各別自宗所許二以別對總取依總之別言

及義二名自所許三以合對離取彼能依不相離性合之以為自宗所許其宗依離義以為所立故此文總也或攝受論宗者依自所師宗對異師敵而立自宗不尒便有相符極成　若自辯才者由自辯才立他宗義隨自意樂不須論宗唯此二種是正所宗若遍所許若同丞稟若傍義准非別攝受非隨自樂故非真宗立已成故非本成故立此宗時若輕蔑他若從他聞若自覺悟真實而申宗趣此三名立宗因緣或成自宗或破他宗

二句明宗意凡舉一切立宗之意不過此故或制伏他釋上成立自宗或摧屈於他釋上破壞他宗或悲愍於他成自破他皆為悲愍故後三句釋前二意故後十句令為三類初二句是宗

辯次三句是立宗因緣後五句立宗意因謂所以三喻三量能
成於宗所有建立順益道理即具三相之言義也現量文有三
一標二釋三問答辯已生已等生若生若起者於過去世異熟
增上果名已生等流果名已等生等是相似義故住現在生名
若生若住未來名若起覆障所㝵謂黑闇等者此有三種一黑
暗謂暗色二无明暗癡故迷境三不澄清色暗謂壁障等若琉
璃等名澄清色即非覆障雖隔可見或色相殊勝者日光威勢
眼觀不覩色相勝故三極遠如初秩中解非已思應思現量者
已思應思多是比量或非量攝今非此二故名現量當知此藥
色香味觸纔取便成取所依止者其能依止謂藥威勢此非現
量威勢所依色香味觸任運纔取便是所取威勢之所依止此

為現境能取之者名為現量藥之所有大勢威德病苦未愈名為應思等者此藥功能病未差來常應思慮其病若愈名為已思思已息故此應思已思二作用境非現境躰能緣彼思亦非現量迷顯前說纔取便成取所依境能緣彼心是名現量此中建立境界取所依境非已思惟非應思惟等者謂外實地等爲定境本質者是建立境界取所依境建立定心影像境故此現境躰能取之心說名現量地等諸界貫前方便解着未成来名應思惟等非現境躰能取彼心非定現量迷顯建立境界取所依境名為現境此二門中初是所造後是能造此中非不現見等三種名現量者入正理說此中現量謂无今別若有正智於色等義離名種等所有今別現現別轉故名現量諸部不同此

論与因明亦別皆如彼疏觀此文說世間亦有清淨現量故淨
定心亦現量攝非要得境躰五俱意等名現量躰比量者謂藉
衆相而觀於義智於二量中即智名果等皆如因明說執持自
相比知道俗者執持衣鉢等相比知是道持冠冕等相比知是俗
謂為可記或安立記者初記自躰後記差別初捴記有後曲別

宗如執一切樂受皆貪所隨眠等者依增隨眠雖別如是非三
隨眠互不隨增故執唯尒名違法相又雖遍三受非三所增若
執皆增便違法相一不決定故二同所成者此下第二復次釋
立同類異類所以此言意顯因於宗過名為不成於同異喻過
名為不定於宗喻過名曰相違不決定故者即六不定也因於

同異喻相違故不能決定成其宗義同所成者即四不成四相違也本立共因擬成宗果因既帶似理更須成若更成之与宗无別故名同所成也似同異喻亦在此攝不相違中決定故者真因真喻定成宗故異所成者即真因喻无諸過失躰能成故異於所成其相違者即似因似喻及似現比不能為量不相違即真因等及真現比能為量故至教量躰聞思惠等緣至教智

第四別釋論莊嚴中分二初明五種莊嚴莊嚴論者德圓滿故後明廿七種稱讚功德若具此者名稱讚功德已善已說已明者讀誦受持名已善聽聞名已說曾聽聞故堪為他說思惟純熟名已明義善者謂能引發勝生定勝者世善能引增上生道出世善能引決定勝道多衆者謂大施會衆雜衆者謂八部衆

大衆者謂國王王子衆執衆者謂執理衆即断事家諦衆者謂諸實語衆或諸聖衆善衆者謂沙門衆或樂法義多雜二衆論六處所中合名大衆大衆者即彼王家執衆者即執理家諦衆者即彼賢哲者善衆者即彼善解法義及樂法義者也而不嚵速者他正語時中路即言名嚵不徐徐申理名速言過中无義者无義理違義者違正道理損理者損二諦理為所成等者能立帶似應可成立非真立故即前問答中同所成故也成立能成者以因成因以喻成喻第四段聲明處有二初結前標列後隨別釋法施設建立謂名身句身文身等者出聲明躰及五德等者由彼聲躰具五德故方成聲論勝能詮聲聲論者說謂名句文躰即是聲聲性是常音響是无常无常之響顯於常聲若

知常聲名曰聲明義施設建立者聲明所詮之義以彼聲明依能詮所詮而建立故又說六種中差別相應義者諸法同類等得相應躰差別故轉義者如於一法无量義門差別所轉如一

色法可見不可見等諸義別轉補特伽羅施設建立謂建立男女非男非女等者依此三類立聲差別先俗所傳蘇漫多聲中有此三類一補盧沙是男聲躰義二悉履底是女聲躰義三如納蓬去聲索迦是非男非女聲躰義復有摠聲如湼履題勢此之四種各有八轉二一轉中皆有一名二名多名如是合有九十六聲如別鈔說或復建立初中上士聲相差別者若依後俗底彥多聲有十八轉非世所用共言三類謂上中下士各有三聲如

小兒為下士未有所識不知自他有善有惡但汎出聲如庸庸之士名中士唯見他有善惡而自不知廣達之士名上士唯內自省應作而作不應作而不作此三士聲各有一躰二躰多躰三積成九今言初中上士即三種八囀中各有三故過去過去殊勝等者近過去名過去遠過去名殊勝未來亦尒現在長時名現在剎那名殊勝處所根栽施設建立者如樹根栽樹之根本故聲根本名曰根栽即是字也出聲處所名為處所出聲處故本聲明也謂劫初起梵王創造一百万頌聲明後命惠藏帝釋復略為十万頌次有迦單設羅仙略為一万二千頌次有波膩尼仙略為八千頌此上四論揔名處所今現行者唯有後二前之二論並已滅沒字躰根栽聲明論有三百頌波膩尼仙所

造略成聲明頌為一千頌名為聲明略本頌後有八界論有八百頌名為因緣又有闡擇迦論一千五百頌又有温那地論二千五百頌此五聲明並名根栽能爲根本處所聲明為生智解所依本故然護法菩薩造二万五千頌名雜寶聲明論西方以為聲明究竟之極論盛行於世也相續者是聲明中合聲合字皆為一品是第一分名号者劫初時梵王於一一法皆立千名帝釋後減為一百名後又減為十名後又減為三名揔為一品是第二名号品名号分揔略者是聲明中根本略要彼益者是次中略之令物生解名為彼益宣說者是廣宣說謂略中廣是後三品即後三分上来五分即是五品是本聲明之分品故合名處所若界頌者謂字躰三百頌名界彼膩尼仙所造聲明一千頌

名略本頌即此頌也等者謂八百頌八界論字因緣并千五百

頌聞釋迦論及二千五百頌温那地論故名爲等第五工業明
處中生成工業者謂養六畜成資生故或教生脩成礼儀防那
工業者謂織繍等西方男作故存本音名爲防那男聲呼之和
合工業者即古人說客如藾秦之類亦和市人也成熟工業者
謂成熟飲食

瑜伽論略纂卷第六

瑜伽論略纂卷第八　　新

京大慈恩寺翻經沙門　窺基　撰

聲聞地第十三初瑜伽處種姓地第一者十七地中聲聞地第十三此即簡前生後初瑜伽處等簡餘二種三種皆名初瑜伽處故瑜伽有四不同此爲最先故言初也瑜伽是觀行種姓是觀行種子種子能爲現行觀行之所依處故言初瑜伽處種姓地此總瑜伽中有四地故次須文云姓等是一至世間出世間種姓地名先姓等者姓中有三種謂自性安立諸相數取趣此種姓有三種不同故言姓等論云此地略有三謂種姓趣入及出離想地是初

言想此地略有三謂一名種姓二名趣入三名出離今順結

須法故想字居下又想即是名上來既列三地名竟下結言此
名三地論解種姓中云有種子法由現有故者種子法即涅槃
證之種子由現有故蕳當有義現蕳荅當有蕳无若尒勝
畢當有此如何通解曰由現有煩惱等障可斷故亦名現有此
三家義應敘之論次下云便有堪任有勢力者有說堪任謂性
種姓勢力者習種姓也今思不是所以者何性種姓本有何勞
言遇緣故云非也今二者即堪任謂有種姓習種姓勢力道種
姓也能得謂得有餘能證謂證无餘涅槃也能生現行故名種
子梵本云馱都此云界是因義也梵云濕縛婆縛此云姓是射
性義也攝義各別此解種子明三家義如先敘之論荅種子隨
一相續中文云若法異相俱有而轉見彼各別種種相續種種

流轉如是種子非於六處有別異相等者此中意初翻解後正
解謂若法下至種種流轉此翻解此中意若種子与六處所依
各別相可種種相續種種流轉如十色處八識處如是種子非
於六處有別異相故知隨一相續如攝論問解此中不如菩薩
故不言六處殊勝但言六處也論云達須蔑戾車此云樂垢穢
正至即四果所謂正行正至也論解勝處淨信中云前行增上
諸清淨信者謂信是見道入想之前行論解法教久住中云當
知說彼勝義正法外證道理等者此意明正法立即內由有正

然外證論解根律儀中防護乃至所有貪憂此憂非五根起以
憂代苦其意說苦也論解食知量云為斷故受為令新受當不

更生者為断疾故受新疾受更不生又為断苦故受新苦受更不生論若往若来等至廿四等當廣解論樂遠離中无倒循治初業地已者謂循治初發心業即出家等是邊際臥具者極悪臥具名邊際論云如水所生雜鐵鍋牛螺音狗行述曰佛法如水破戒比丘如水上衆多雜鐵鍋牛又如螺音狗行似吹螺鳴聲有狗行破戒亦尒喻之論云或生无暇者若有縱逸者生難處者是依梵本云生无暇處是謂在此處无暇能入道如世言无暇作此事　　論第廿二巻

論解出世間離欲之中云自能離繫自得解脫者得无漏智等離有漏繫即无間道断彼煩惱得无為時起勝解數自得解脫即解脫道也論解戒律儀中云今此義中唯依苾芻律儀處說

善能守護等者何故不説慈悲等耶以不能入聖道故身分成就具戒法者慈悲有故餘即不能是以不説論云於所應行於如所行者謂所應行事離諸惡者不應行事於如所行者謂所應行事即如餘善丈夫所行如是而行也論云若於如法宣白如行住慈悲心展轉與説者此即為法事時如理白衆應住慈心受彼人説　論第廿四卷

論云謂夜四分中過初一分是夜初分等者彼土世俗晝夜各立四分佛法晝夜各立三時以三時攝四分從初向後過初一分名初時從後向前過後一分名後時中間二半分名夜中時其晝亦尒此中順世俗論云言經行處者謂於廣長稱其廣量乃至相應身業西方食多酥乳其食難消為一處所量无大小

或露或隱於中往來擬行消食處所於此中法者所有如法之身語也論宴坐中結加趺坐端身正願安住背念加趺容貝敦肅簡異空坐不能加趺如下三十云有五復次釋身生輕安等端身解身疲勞表意正念由端直故不為昏沉睡眠之所纏擾不為外境散動故正願異計願心无異惡安住背念心得涅槃念求出世違背生死故言背念所背生死之心安住无漏涅槃之念故能斷金剛般若云住對面念此對面念即背生死念欣涅槃如第三十自當廣釋有二復次解一如前解二謂住念故背不念涅槃念心无異念則不起過常以正念名對面念而安住之解順障法中云謂淨妙相謂順貪蓋嗔恚相順彼嗔蓋黑

暗相順惛沉睡眠盖親屬國土不死尋思順掉舉盖追憶昔時笑戲等順惡作及以三世等順疑論若於經行時從幾障法淨脩其心中〻云以有明俱心及有光俱心者謂水火星月藥草珠寶是明緣此明之心名明俱心唯曰一種是光緣此光之心名名光俱心以日能發光隱蔽震而令見餘月等不爾論若於宴坐時脩中云謂或觀其骨或觀其鏁或觀骨鏁等論又云賢善定相者謂斷此四盖之定相名賢善定論解疑盖差別中云於過去世為曾有為曾无者此中所為初言不如理思則三世皆舉下疑三世有及有因緣三世皆舉唯於疑有无中准依於過去不言現未有何意也述曰如廣論有略影顯之又前後皆舉三世此中唯舉過去影解現在未來論略故不說又現在現有

不可疑有无未来法不定有无難測又令謂得正見未来果斷故不須疑過去不同現未故偏說疑有无其實通三世論我於過去為曾何有去何曾有此中二思一思過去曾有何法二思過去之法從何而来即初問法躰後問法用過去既然二世准此論又為護持諸卧具故順世儀等者此中意於初夜分由遣經行故後夜分不令經行初夜經行不令遠去或至晝經行又恐賊盜失卧具所以近卧具令經行不假夜中威儀須正故順世儀初夜經行又俗初夜行令初夜經行此順世儀故同初夜經行有二因縁一護持卧具所以不遠二順世儀故晝分經行論觧思惟起想巧便而卧中云如林野鹿者野鹿恐人傷欲眠不安隱有持更宿人當令卧時亦尒論言後夜者謂四分中過

後一分名夜後分夜中但有四分而過後一分即合至明如何
是夜此中言過後一分者謂四分中入後一分名過非後一分
已无名過故過有二種一纔入名過即此論文是二事了訖名過
如明過夜此中入故名過若勘三時攝四分此後分即後時分

夜四分中向前取過一分名過後一分向前過非向後過也故
中夜文云於夜中分夜四分中過於一分此乃中時過初時一
分後中時中時既攝分成亦過一分即取第二分之多第三分
之中多以成中分時也論解往還正知而往中有四句義一自
往還正知二所應往還正知三往還知時四如是如是應往還
此中第二所應往還及第四如是如是應往還何別即下重解

中云如其色類動止軌則禮式威儀應往應還此即与前別第
二但彼家爲寺可應往還五種家不可往還處第四說應往還
處自有軌則禮式可往還无即不可往還以此為異其下觀睹
寺門皆有四准此作法第二句皆同彼家可尒不可尒第四句
能顯第二句可尒中出離論云僧伽胝者此云上衣即上著之
衣如外垣墻此衣亦尒最在外著最向上着名為上衣論或六
十條者此中諸部无此衣此論據合上極六十條九條諸部共
許或且依是說言六十條或更得多極一百五十條論若有中
衣若有下衣者述曰中衣即嗢呾羅僧伽先云鬱多羅僧也亦
云七條今云中衣在大衣下五條上名中衣然名中攝能攝身
而處中故下衣即五條也最居衣下故重辯三衣之法又衣有

中下故名中下衣若尒何故无上衣明知此中三衣為論上衣即僧伽胝也論噉嘗中何故餅等為噉乳等為嘗答不可唱嘗名嘗可唱嚼名噉以餅等實食不可遮嗍名噉可遮嗍名嘗或且隨尒言理實噉嘗无異順世俗情而建立故論釋次第中不應往處或復有家一向誹謗不可迴轉謂決定无親情或善根未熟人論解如所應往中云不墮山岸山之与岸云何名墮此中墮者謂墮住非墮落不令墮山岸也論應墮月喻者謂月能清涼益人入施主家身有清涼益於施主亦如月也論自持心中云非不惠施廣說乃至要當速疾而非遲緩者此中意若往施主家何必要望施非不惠施而即往也不應如此不惠施謂不施慳不往不應作此事非不施而即不往若往時乃至速疾不

得遲綫論云不應用紐者謂不應不繫紐法師云衣下有紐不
應開應繫之不聓不磔衣不磔列也論不如爲鼻者謂不舒袈
裟角如爲鼻應搭肩上非如多羅樹間出旁穗衣角

五　　新學生

亦不合皆不應如龍首謂雖搭肩上不得角頭高如龍首不得挽腕袈
裟置曲肘中如豆摶相似論不應嚙斷而食其食謂令手擗食
論餅往還等次第中始說謂如有一條止如是村邑等下至如
是乞巳出還本處餅往還二法竟自下如往還等各有四作法
今且作往還等次第法下至覩瞻等即不具作准往還等所知准
覩瞻中少分亦作餘尋讀配之又於如是下至不可迴轉餅不
應往處次下至或商主家餅可應往處次下至若念覩時亦不

應往辦時應往次下乃至堅執而着而受用之辦應如所往上来已辦往還訖次下復於已往或正往時等乃至能攝梵行能令諸善尋思現行以来明觀瞻二法於中有二一明不應觀二明應觀明不應觀者謂復於已往以下至不應觀視以来是不應觀以下是應觀又不應搖身搖臂搖頭等下至端嚴而坐以来惣明屈伸二法此中但明不應不明應事准上作之又不應開紐不軒不磔下至若坑澗處若崖岸處以来明持衣持鉢二法於中有二初明持衣次明持鉢不應開紐下至而被法服以来明持衣以下明持鉢又應次第受用下至不應囓斷而食其食以来明食飲噉嘗二法此中揔明非別明住更思之又從施主家還　歸住處於晝夜分以下至時時停住而習經行以来

明行住二法又如是於自所居住處自院自房下至如法寢息以來明坐臥二法於中有二初明坐二明臥又如是於自下至宴坐以來明坐以下明臥又於晝日分及夜初分以下至或為脩斷閑居宴默以來略明語默二法於中有二一語二默准文可知以下乃至无間脩習殷重脩習以來廣明語默亦有二准之可知次又於熱分下至皆悉除遣以來明觧於勞睡論又於善品先未趣入以下乃至如是名為正知而住以來此中意明未成滿但名正知成辦以去名正知而住准文思之又當知此中若往等下明行住二法攝前法門此餘攝之法非前行住謂行事名行非住行名行住處名住非前之住故得攝法无妨也論若臥若默名住時意業者此中臥應在身業中以臥時思光明

相故名意業非卧者是意論依行住時有四業正念与不放逸為一應作而作為一於現後无罪為一為得未得集資粮為一今如文而配之　論第廿五卷此二十種想如雜集攝及大智度論論又能證得三界不言第四界者以漏盡通第四界中擬成故今略而不論論三神變一神力神變即身通二記說即他心通善知他心而記別故三教導即漏盡通所謂三業也如雜集第一卷抄論解教授教誡与餘處別謂四教授業此中總明餘處別明四教授等无違如是共明四教等義說勘論宜說相應助伴隨順清亮等者相應謂与理相應即緣如智是也助伴同時心心所法也隨順即有漏

加行智隨順正智故清亮簡濁乱語也有用者謂得涅槃相稱
无違語也應順名句等所有語言論由彼成就如是八支者謂
即又此言論應時而發以下是或前初解善能諫舉中八者是論
云當知由此四因緣故者即次前四又字是也論云正士者謂
四向正至謂四果云何名為聞思正法者謂聞恵次下廣解思
恵於下別解契經謂長行者是如對法論第十二卷廣解此中
十二分教并藏收所以等未了義者法師云非經未了謂聽者
未了此未了之所聞也論云由三量故如實觀察謂由至教量
故者先云聖言今言至教者即至極之教以理至極无問內外
皆名至教先云聖言者即不如此三十二種言中聖言有十六
何必要是佛語名聖言以相言聖者即佛菩薩等今言至教者

即无所簡相論由彼諸法本性應尒謂无始來自性應尒不待
衆緣法性應尒法相道理論或即如是或異如是或非如是者
或即如是謂火等以煖為相火自性或異如是能燒是火之用
也或非如是謂用炎熾等是取火之相而為火也又或即如是
謂火以煖為性或異如是謂用炎熾是相異於火體為火或非
如是謂非不以煖為火論云婬女巷謂婬女多居細小巷中說
婬女行婬之法論解施中云教引利益安樂何差別述曰說示
名教身作動名引論云是諸菩薩所現行事非此義中意所許
施等者此中意明菩薩用前有情數物施時必須所用施之情

識喜方用之施非是彼生嫌恨菩薩欲得自意所許即用施長

讀下文論文云碼瑙衆石者即一物碼瑙衆石故也此一段文
同論何相施巾云无貪俱行思等此問施躰此論以无貪俱思
所發身語業与對法相違如彼抄會論云或自相續或他相續
者或自施或勸他人施此施廣同雜集論云爲莊嚴心者謂得
无漏心爲助伴者謂滋无漏作意也論解成就妙恵中云俱生
覺恵加行覺恵即生得善方便善也論解十二杜多中当十二杜
多經似相違應萬杜多先云汏數汏藪塵垢也又云洗除身心
幽然云循治其心也三衣如前已釋三安怛婆參者安怛名內
婆參是衣此衣通前二衣應暂大之論云毳衣者即細毛曰毳
无問鳥獸之細毛皆曰毳恐三衣以无價疊等爲故以毳毛爲
之也十二杜多食四衣三坐五今列名及下解中今爲十三以

別開常期端坐更如常坐為二此但是一常坐不附如十二杜
多經說下除障及廣解中雖更別開則除障仍是一論解柔和
中云如是六種可樂可愛等者即六和敬也前三業為三和同
受用為一同戒見各為一故名六也和同受用中初揔解凡所
飲食下解和同如法所獲下明解受用又此別解不雜住臨時
別解　論第廿六卷
第二瑜伽處論云七生等人者如對法論披廣解論云家家謂
二人天上從家至家等者二說難陁云人天二趣若往若來正
法藏云二生家家唯於天上二生往來一間中唯受天有与對
法相違如彼會論時解脫五或字即五人次第配之論云又此
貪纏住在身中經久相續乃至為可愛法之所制伏不能制伏

彼可愛法者此中意明為貪縛故為境制伏心非心能伏境如
貪下瞋慢中文准此應釋下廣問解中不解等今薄塵行者以
上具明故又略不釋論云今此義中當知唯說聲聞乘種聲聞
種性等者此中明聲聞地故唯取聲聞種種姓人論解有分別
无分別影像等中如對法第十一抄云此中法師云有无分別
皆見道前事邊際在見道所作成辦在无學道此中相違如彼
釋論云彼於尒時於所知事如現領受勝解而轉雖彼所知事

非現領受和合等者此中意明同分影像其定中所知事如現
領受相似其實定中未現領受前實境又非与外境相似之物
於定中現然与外實境相似領受勝解故名所知事同分影像

論云亦名三摩地口者境能生心如餅口出物論解所作成辦中云諸緣影像所有作意皆得圓滿乃至得轉依故超過影像等者看此中意即有无分別影像皆未證真皆有影像入見道名事邊際盡如所有性今此无學所作成辦得轉依證圓无徧超過影像則无徧心无影像也對法云无分別影像者謂內真證智及後得者此從因為名名无分別影像其實一智以无徧故皆无影像有无分別或定或惠對法論文雖具而影像文不具西方既釋有三此之取義任情其无徧心有影像云解釋此文超過影像者此超有徧計執影像非无徧心无有影像又无影像義取此文為證詳彼又如彼論此文即證因无徧心有影像果无徧心无影像舊師義論云因果相屬事者即此中行因

得果所作成辦事論云若樂通達者謂斷欲界欲又謂入見道
及樂觧脫巳下等是循道論云又彼苾蒭於時時間令心寂靜
於時時間依增上惠等者此中前觧空境与外境相似此文以
下後似於前故言於時時間論云一切麁重悉皆息滅随得觸
證所依清淨等者此觧四法行一身淨此中若所依二所緣三
心四智見清淨或骨或鏁或復骨鎻者且觧骨謂骨鏁謂骨
相連屬或復骨鏁者謂揔合觀論云若身若心不平等受受所
攝者受所攝謂同時俠身業語業等論觧五種貪一於內身欲
欲貪者於內身初起欲界微欲故名欲欲次起欲界重緣貪
故名欲貪又內身是自所欲之法故言於內身欲於內身欲上
起欲即能欲之心此名欲貪初欲字屬所欲第二欲字屬能欲

第三散字結名論云若於青瘀等作意思惟於顯色貪令心清淨若於變赤作意思惟於形色貪令心清淨述曰貪白紅顯色以青瘀等對治於形色起長短方圓等貪以除去皮內對治若小乘云變赤相者死屍初青後赤變作赤血身以除形色貪大乘解光皮完等赤色除去皮完形色名變赤也即變去赤也

其本　八　九　新

論云皆依四種憺怕路者憺怕寂寞二種一置死屍處寂寞无人往彼處故名為路又涅槃寂靜名曰憺怕作不淨觀能得涅槃故名為路　論第廿七卷

論云云何緣性緣起等者緣性四緣也緣起十二因緣也界差別不論十八界者此六界通欲色界是故雖地不足非十八界

有此界是論解外地界中云非親附非執受者若内地界親附
所依近在本識能有執受今外地界非論辯風中云有脅卧風等
者此風住脇間而得卧等論解小大刀風者風如大小之刀能傷
於人有畢鉢羅風者法師云人有此風色如黒黶有云畢鉢羅
即人食畢鉢也此風辛楚如畢鉢也論解外風中云毗濕婆風
有吠藍婆風毗濕婆風者此云工巧風能成万物舊云毗首羯
磨風吠藍婆風此云旋風舊云旋嵐風論云多羅掌者謂西方
有樹狀似此間棕樹葉人輙栽去四邊散葉但取由如鵝掌許
大為扇名多羅掌論云離一合想者即計為我其實諸界為身
計為一合之我今離此相也即般若經云如来說一合相等者
是論云阿那波那念者阿那名持來波那名持去持来者入息

持去者出息亦名持息來持息去也論云中間入出息者謂入
出二息中間雖息未出入其間亦有微細息轉名中間息論云
始從臍處乃至面門或至鼻端等者其息唯至臍處下處无處
還復乃至從口出及鼻端出也論息因緣中云一牽引業即先
世業二臍處孔穴或上身今所有孔穴者謂臍中有小孔穴或
身上今有口鼻等孔穴論息所依中或依身心或依業或依孔
穴故言如其所應所應依處皆依也論若唯依身而息轉等者
此中意難非唯依身而息得轉如入无心定等時身在下界而
彼息不轉故非唯依身而息得轉論若唯依心而息轉者此中
意難非唯依心而息得轉入无色定彼息應轉論若唯依身心
而轉者此中意難亦依孔穴業等而息得轉非唯依身心如其

毋腹中四位時无息義故論言閉尸等位論云若是處轉若乃
至轉若如數轉若時而轉等者此結上義若是處轉者牒上諸孔
穴即麁孔細孔等也即息於是處轉也若乃至轉者即牒說臍
孔穴乃　至臍處即息入身乃至臍處轉也若如數轉者牒上
入出息以一為一等其息餘時如數順逆等轉也若時而轉者
即牒上若時行者以一為一乃至十十為一時節長短相續等
名若時而轉即介所時數息應轉也後成熟故下牒十六勝行故
名勝行勝諸諦故此中初總緣念住若長短下方別舉十六下
問中方辯十六依四念住古来四四配之一觀息長二觀息短
三觀息遍身四息除身行此四觀身五觀喜入出息六觀樂出

入息七觀心行出入息八觀息除身行息此四觀受九觀心入出息十觀喜悅心息十一觀制持心息十二觀解脫心息此四心行十三觀无常息十四觀斷息十五觀離欲息十六觀滅出入息等此四法行論解身四中第四重解息除身行者身行謂出入息今息除之名息除身行論又即如是覺了喜者覺了樂者等者此中解心行或有忘念起我我所及慢我當有无我當有无色等者此見諦名暫忘念生非六十二見為此見也若依是六十二見中有无者我當有是常見何處見諦人起常見无文循道起常見今此處即現起何惑也又此在凡位起未見諦故无妨若尒前見諦者作此十六勝行如何得起常見等義曰此十六行通凡夫衆作前言見諦者據見諦人為論非通凡夫

其實通凡夫此起常見等即為證論解相想如對法抄解論解苦苦中以七苦為苦苦者據實為論餘處唯說前五為苦苦者以說增上苦苦故第八通三苦可會之此以通三受苦取蘊也第二解除生苦餘六苦亦是壞苦以老變時壞少等故六俱壞苦此中以煩惱變壞心為壞苦乃至非想亦有餘論文唯言樂受故至第三定以下又彼有文至上地令起煩惱心為壞苦即是也　論第廿八卷　論解增上惠學中云謂於四諦如實智見名增上惠學者此唯據无漏惠說名惠學非名有漏若以前解定學中初一翻唯約四无漏靜慮說定學何以得知者次下文云然依靜慮能最初入聖諦現觀正性離生非令遠離一切靜慮能成此事等此即覆解前一翻釋唯依四禪說名定

學第二釋又諸无色及餘所有等持等至亦名定學即无色定

及色界所有餘有漏等持等至皆名定學此乃通漏无漏何
故惠學唯无漏定學通漏耶義曰其定亦唯无漏前言又无色
定者取无漏定及餘所有等持等至亦名定學者此即四靜慮
能引發通之无漏定也定學現唯无漏惠學義齊无妨又定通
漏无漏惠亦尒此據无漏勝者語不同定具作法无妨准下文
若有或定未必有惠有惠必有或定故前解為勝以取无漏
惠為學故又何妨慧學唯无漏或定通有漏寬狹不齊无妨論
下治十違逆等法中云今此義中意取能斷思惟諸法瑜伽作
意障导法者即解前列光明中雖有四種意取法義二光明能

斷思惟瑜伽時障导論云退先所得瑜伽壞者即有漏禪定等是也論云迴轉苐子者随彼教故名為迴轉論云方便有四一尸羅二念三无放逸四定恵如文可解論因緣相中云又或人所作或非人所作等者即覺知乱相也此乃法師之義又勘上下不然下遠離中皆言由因緣故知此因緣即此生貪等之因緣也故下文皆言由因緣或功用作者此由因此加行生乱若毗鉢舍那下明不乱因緣極猛盛觀後因緣相者即脩集資粮於寂後成滿之因緣下定中准知論觧狹小勝觧中云謂及狹小所緣慧觧勝觧者從下結文云所緣狹小故此即欲界若色界名廣大所緣无量所緣謂无色界論云於其所作成辦時轉者謂所作成辦彼所依清淨所依清淨故令遍知變樂清淨故言成

辯時轉三十七品菩提分廣解如對法抄別名七覺支菩中皆有菩字者法師云此菩覺即謂如來七支能為因成菩覺故皆有菩字若尒後八支聖道亦尒前七作同難此義无妨故有義七覺在見道八正在脩道見道无相脩道分別分別故有相无相故平菩而覺故言菩覺此義上下无妨論解四念住身中云三十五種身名身色身者此中明色身名身通舉祖父國身者即鬼身也以祖父來皆男女之所祭祀皆有此類乃至上祖故言祖父國廣釋如智度論又論云中身表身下又云劣身中身二中身何別內身名中身与表身相對時處中名中身三品相對也論解廿一受即如所列或九種受者法師云即初三位各

三故九也此九種攝一切受盡更无別開餘門也又釋九種苦
樂等三受為三四樂身等三受五樂心等受六有味七无味八
依躭著九依出離合為九開即廿一也論云云何為法前明心
此段明法貪毗奈耶等者毗奈耶名調伏即无貪調伏貪也貪
毗奈耶即无貪也論云如是諸受若隨順涅槃者謂諸无為隨
順决擇謂諸无漏心法若隨於界謂三界有漏名有愛味受若
上界三性有漏法及欲界聞思出家人等依出離受若下界二
性法及五貪欲之躭名躭著論云如是六心當皆知是行時所
起謂前六心皆行作時起名行時非住行等名行時行時既尒
住時准知如前已有未住定時起名行時住定時起名住時論
云依淨盡地等者此中解住時十四心未得定无間道住加行

道中名淨蓋地起八離心依定无間道斷煩惱結起彼六心間
曰何故前八名淨蓋是定加行非无間後六是淨或一定一无
間道義曰且如貪瞋癡為所治蓋无貪調伏等為能治即合六
取三所治即三蓋也此乃行時下是住時八種若略若散略即
止相散即散亂若下若舉下即惛眠舉即舉相若掉不掉掉即
掉舉不掉即捨若寂靜不寂靜謂惡作名不寂靜善作名寂靜
又疑不寂靜決定名寂靜又合取前能治道名寂靜合取前所
治名不寂靜此即各別有對治名淨諸蓋地即蓋五蓋等此八種攝
相而言非別有所治得後六時要須得前諸蓋淨已方能入根
本定若尒所治能治要須同時何故蓋為加行道定為无間道
義曰且如前能治寂靜道等若加行道諸蓋伏非永斷又前能

治伏時為加行道所治与无間道同時為无間道所斷要所治滅能治生故論云從盖得解脫已證入根本定无間道中不定之心即所治也前八別有對治故加行道分別觀心後无間道總相觀成言无間道又未必別明方便无間道前之八心所治皆是盖別有所治後之六雖非別除盖總斷諸煩惱如此分別此方便无間次第八唯伏惑非是无間論結法念住中云若能如是如實遍知諸雜染法自性因緣過患對治是為法念住竟者此揔上文无別解此四種此但有自性及過患對治无別因緣若準上所治盖前等名自性次言了知眼處有結過患名為過患前能治道名對治文无別解因緣處文若義立无妨謂六行

待中三不善根名諸惑之因緣　生諸惑也又即自性之種子名因緣也又因何處緣何處而生自性即名因緣又於眼乃至於意有結而生或眼等處即名因緣也論初解受心法念住中此中意若緣內身生受心法念緣此受心法是名內受心法觀如內外等亦介此中緣身无簡能造所造揔緣若下第四雖能造非所造故別也論第五解循身觀中云若緣无識身色於過去時有識性等者此中意時見死屍於過去曾有識時此現屍名外當有識時名內緣現有識身未來无識身內外亦不以現有識未來无識相似法性平等法性一而无異乃至過去亦介第六解中云若緣自中身者即自內身名中身即丨內中身也論斷四倒中解身不淨中意說不淨相應四憎栢路者如前

論第二辨倒中云受苦樂者依下覆解中於心意識執我愚者我事愚故立心念住即此計心以為我也与前第一相違也對法第一第十卷抄辨論解念住義中云念惠二法是自性与對法同小乘唯念為自性今大乘兼取二法為念住自性即此計心所為助伴躰故言相雜　論第廿九卷

論云云何名為一切善法謂若彼對治等者此即初句謂㧾能治下二句是別能治言彼者即別之彼也謂彼蓋結也又前辨不善法今即彼前不善之對治也下二句別出能治初句即㧾也論解染屬中云若緣過未不現見現在現見事境者何故下不言未來又過去非現見已生未生皆不現見可言不現見現在有未生不現見法云何云現在名現見也義曰過去現在所

有未生皆在未來故不言未來也舉過現即兼未來義若緣現
在現見境而觀未生法取現境名現見非現在未生法名現見
也論唯由分別力生非境界力者謂於住時思惟過去等者謂
不行於境界无境界行但緣過未故名為住亦分別力境界力
即行於境界名行也若不善法境界力生時必有分別故无此
偏句分別即心而生不善等者是初偏句即緣過未生第二俱

句現在境起与前第一番解策勵精進同論云律儀斷者律儀
名防過防已生惡今不長故如對法抉說別解由十因緣或善
清淨謂前廿八卷有十順學法一離毋邑二離愛着力三離懈
怠四離我見五離段食味六離戲論異七離十一過八離定味

九離散乱十離迷悶四神足躰是定從因為名說欲等也又定
為神通之足故名神足又定名神神此四是神之足以神足非即
心王也法師云又或是定如對法抄論云彼由如是四三摩地
增上力故已遠諸纏復為永害一切一切惡不善法乃至正循
習時有八斷行為欲永害諸隨眠故為三摩地得圓滿故差別
而轉等者此舉欲明八斷行所由此八斷行舊名八禁資粮舉
欲明意中開二門一為斷隨眠二為定圓滿准下釋二種能斷
隨眠故下文云由二因緣於隨眠斷分別了知謂由現見思及
由不現見捨故由此二緣能斷隨眠准此卷初解策勵中云若
緣過未事境名緣不現見境若緣現在事境名緣現見境此義
即顯思斷現在捨通過未事境若尒何故解捨中云謂行過未

現在三世隨順諸惡心平等性且分思為一世捨為二世其實
如對法第九卷云對治謂思捨乃至已生況掉能遠離故即通
斷三世思捨二法既名能斷隨眠餘六准知三摩地圓滿又下
文云若今所說八種斷行於為永斷所有隨眠圓滿成辦三摩
地時一切總名欲三摩地勘此總文即似八種俱有二功能又
攝四瑜伽皆斷隨眠故又思能發身口生善身語業息惡身語
身語是色故從因得名名現見思捨唯在意非同思故名不現
見捨未必即是卷初文同其八斷行即廿八卷四瑜伽能斷隨眠
即欲精進信方便也對法雖有四種相攝而全不同不可會之
此中次第与廿八中四瑜伽不同者此中入次第如文前後相
生其四瑜伽中信為初對法亦同故彼論文信為欲因義曰其

欲精進時不離信信合在初由信佛等故方起欲等今不以不
離信故故說信於後此對法文自會四瑜伽說相生次第故故
信為初論得神足名因緣中云彼能到此故名神足者即果能
往能還等名神足義也欲等為因能得此定神故名神足論解

五根中云乃至其惠唯於能起出世間法為其增上等者此中
解根義增上者是信有二增上一能生出世間法而為增上二
次第能生後法為增上故名根前四具二義故精進等前亦彼
法今惠但有一義唯於能起出世間法而為增上无能展轉而
生後義論云當知此中定根定力即四靜慮乃至證不還果等
者此中初二果唯得未至向前次第至不還果得四靜慮發生

神通故此偏說不說第四果非次第故又影顯故又略不說故
四靜慮中發生神通如意足不說餘定論云即由如是諸根諸
力斷脩習等便能發起上中下品順决擇分等者此中根力如
中邊論根在煖頂力在後二位今乃言由此根力故發生决擇
分者此根力是別决擇分是總以別發生總故名發生即俱時
非異時前後發生名發起故也有人欲明見道前有无漏者如
論次下別由根力无間發生出世无漏聖法故知已前皆有漏
不可言有无漏論云若如法求衣服飲食等乃至供身什物於
追求時者此即追求時所求也若往若還下乃至或於住時此
乃住處時所作也与廿二相違應勘之論云由四念住增上力
故得无顛倒九種行相所攝正念能攝九種行相心住是名正

念正定者此中意由四念住為因生定心俱時九種念九種念
即是安住念等与定九種同但以九種皆是定念為助伴亦九
種以正者為能攝助伴者為所攝此中念攝相違如對法抄會
論解不還果中云唯於天有當可受生者其一間人非在天上
於人中受一有不還更生天上名不還此中據人中作法此從
果為名因時未名不還故論云又於此中貪瞋癡慢等乃至定由
所緣差別勢力勤脩加行者此中意貪瞋癡等人人皆有對治先
於五停心觀名定由所緣差別勢力隨貪行者作不淨觀勤行
脩習心方安住等令行人一切具有隨所作行皆得脩行也下
論文若等令行人於五停心其心安住非淨其行有人云亦謬
惑非也舊說數息觀除覺觀二品今唯除覺故唯言尋思行非

除伺也問曰何故不除以伺况審緣故尋思散乱緣故說除尋思
論答等今行等人行相中云欲貪行人所有行相一切具有然

等今行人非上勝如貪行人遇起貪緣即名貪行者此等今人
亦尒随所遇緣即起貪等即名貪行者与貪等相似論解異熟
障中云若生處者謂随生處聖道依彼不生者即三悪趣於是生
處異熟果生謂悪異熟於是處生非聖道依也論解審初清浄
中云由十因緣戒善清浄如前應知如廿八云由十法順彼法
一者離毋邑等如前說其活道沙門以道活命名活道也論云
若无如来及諸菩薩為菩提故乃至諸聲聞衆持三藏者名説
道沙門者此且約无佛菩薩時聲聞為論若佛菩薩在此聲聞

聚名勝道諸佛菩薩名說道沙門今无佛菩薩時聲聞名說道
令正法眼不斷種故論解壞道沙門中云由彼破壞最初所有
正道根本等者此中意謂戒為正道根本今破戒故名壞道根
論云世尊依彼作如是說乃至於外沙門婆羅門教空无所有
等者此中意明四種沙門世尊依真教有彼作如是說有其外
沙門等教是邪教乃至壞道亦无所有要具真戒方生壞故彼
既邪戒說壞非壞道論解婆羅門中云名想婆羅門者謂諸世
間由想等想假立言說名婆羅門者此中有釋如剎帝利父母
為立假號婆羅門雖是剎帝利想號婆羅門故又由想者謂名
想者謂諸世間等同此想號婆羅下第三真善婆羅門也婆羅
門名淨淨其意息惡故如前已釋論解梵行中云斷梵行者謂

諸聖者得不還果等者此中何故不明初二果又前第二梵行何故不論離色无色義曰不言初二果以離欲界全今欲為論對暫時梵行為暫時梵行唯言離欲界故又何故前第二中不言離色界等欲者此影顯准知如阿羅漢及不還果當知世間道亦對為論應言離色无色欲此影顯義无違言畢竟者以无漏道斷故言畢竟非无學果名畢竟論餘苾芻中云自稱等者初謂常乞丐乞食等是自稱苾芻謂破戒者但自稱比丘名想苾芻即未受戒者但有苾芻名想而未有戒論云善知瑜伽即善知方便者以智行与理相應因智行能与果相應故知名方便即亦号相應也論云若諸所有補特伽羅根未成熟等乃至第二根雖成熟而未善知善巧方便等者此二何異義曰前揔

未種善根第二雖種以今未善知善巧為異論云由三因緣空无有果者謂无漏道果非世間果何以得知所言雖得空而无教授即真教授不隨故无无漏生故空无果也

論第三十卷　此第三持初一頌於中大意有二初列摠三門二於第三門別開為五今此頌四句有廿字上之八字列摠三門下十二字別開為五往慶為一尋求是第二方安立為第三就安立中復立五門護養為一出離是二境性是三障淨為四修作意是五就下長行中即今為三初從若有自下乃至所四處訖以來名往慶門第二從如是正念到師處以下第二尋求將請問時下明請問法用如是請已善達瑜伽以下明第三安立將明安

立且明師安立弟子法用請瑜伽師下明安立法用論云如是
問已彼若云尒次後復於四種處所以四因緣應正尋求初一
因緣尋求四處於利根人處亦下三因緣尋求四處於鈍根人
處亦何以得知者下發生三因緣尋求四處所中自生起所以
論驗三乘種中不言聞三乘法兩兩殊等者此且據決定性人
論驗行中云若有貪行彼聞為說淨妙言論便發最極淨信愛
等者此中意由貪行者貪冨樂聞說佛土七寶所成淨妙言論
便發最極淨信等非好欲境名為淨妙以不能發最極淨信故
別處以欲等行為信情欲取論解癡行中言如說鈍根癡行亦
尒者即鈍根人為說麁法勵力尋求方能解了此癡行者聞說
涅槃等言便懷怖畏彼復聽攝而不怖畏如鈍根人勵力方了

論云於四處所以四因緣正尋求已復於五處如應等者此下明安立中五門護養定等即初頌中所列者是云何護養即第一云何遠離即第二云何心一境性第三論解无罪適悅相應云又由彼念於所緣境无有染汚極安隱住熟道適悅相應而轉等者此中意以能染除故得極安隱成熟之道適悅自然而与相應故名无罪論解九種心住中未必是定中心但以住一緣即是也以最初斂心等未得定故故前言是奢摩他品類非皆奢摩他也如對法論抄會之論解寂靜中云謂有種種欲恚害等諸惡尋思貪欲蓋等諸隨煩惱令心擾動者此乃舉過患方生猒故言貪欲蓋等諸隨煩惱者如對法第七云有煩惱皆

隨煩惱其根本惑亦隨煩惱有隨煩惱非煩惱謂廿種等隨惑
但隨他生非是根本今貪欲等有隨他起時故名隨煩惱也論
解此九与六種力相攝中云初由聽聞思惟二力數聞數思等
乃至等遍安住此中意者初由聽聞等二力即唯第一內住第
二等住第三第四安近住由憶念力即初二力攝二種文中復
云及即於此相續方便澄淨方便等遍安住即似并取第三安
住前解安住明知亦初二力第三第四同憶念力云何通述曰
其實第三安住是初二力攝憶念力中言安住近住者此中意
由憶念力安住於近住中非即安住近住二法是憶念力即唯
近住一種是憶念力又解論云初由聽聞思惟二力即內住是
初唯一內住并等住是初二力其安住是憶念力如下言調順

寂靜是二種定今言安住近住亦明知攝二種非安住於近住
中解若爾何故言及即於此相續澄淨方便等遍安住之言述
曰其安住通三力若觀未來即初二力攝若觀行成即憶念力
攝以最初斂心於內時此即相續澄淨方便非已得安住此乃
初作安住觀心後憶念力安住觀成方憶念力又等遍安住之
言即但等住一種非取安住以等住於諸麁動法等遍安住之
非取安住為初二力論云三門六事攝惠四種毗鉢舍者此惠
一一皆通三門六事論釋尋思理中釋法爾道理云成立法性
難思法性安住法性性等者如所作性故是成立聲无常此為成
立法性如採藥草呪術是難思法性謂法爾種子三乘差別姓
名安住法性論云何勤脩不淨此第四淨障也論云惡尋生尋

者變壞故是名為惡是如糞穢等纔生便是名為生是如韮蒜
等論云謂說血鑊者此首身肚為血鑊也以能成熟血故論解
時中云此淨色相於現在世雖有淨相於未來世不當不淨如
今現在外不淨色無有是處者此中意明今時淨色於未來世
必當不淨其既觀外有不淨境觀內身云若未來世即為淨內
身若不當不淨不似現在外不淨一種無有是處必當不淨不
不當不淨也論解尋思理中云如是名依世俗勝義及以因緣
觀待道理尋思彼理者此前外內無我是勝義又如說言乃至
謂青瘀等乃至骨鎖此為世俗今我此身先業煩惱之所引等
是因父母不淨和合生等是緣今結隨言便非依次結又依次

准作可知論解證成道理中云謂作是思云何令者作意思惟能對治法可於能治所緣境界煩惱當生者此中意云外不淨境名能對治治欲貪故由緣外不淨色故必能治所緣淨境煩惱當生謂立量云緣不淨時必能治欲貪以緣能治故如緣无相時能治有相

瑜伽論略纂卷第八

瑜伽論略纂卷第九

京大慈恩寺翻經沙門　窺基　撰

初一頌明第四持有七第二一行明初門中七作意初明七門者一作意二離欲三廣辨諸定四二定五五通六生差別七諸相下當別釋此第四持中以此為發第二行頌中云觀察於諸諦者謂初二作意如實而通達者遠離作意以能斷惑故廣分別於猶者是餘作意究竟為其後者是第七果作意前三十一二等中明第四障淨今解第五猶作意即第三十中之大文也

論解第二離欲中云問此中幾種補特伽羅即於現法乃至發起加行非出世道有四種人其第四人謂一切菩薩樂當來世證大菩提非於現法此意明菩薩當樂佛果非現在法出世間

道雖現法發加行但於生死中成就衆生於世間道加行故此
人若其心趣當来佛果即出世道發加行今約前義論解七作
意中了相作意謂能了欲界麁相上界靜相小乘中餘六行皆
須合作大乘唯一行即得不要具六行於六行中隨意作一種
也論解第三相中共相中云一切欲謂生等苦乃至求不得苦
不言第八行苦者此中據世俗共知苦說不約勝義苦說此據
勝義苦一切欲及諸事雖皆有難知故不說也論解尋思麁品
中云猶如骨鏁如疑血肉如草炬火如一分炭火等者此中如
骨鏁可惡如血肉言不實可厭如草火須臾滅如少分火能燒
山擇少諸欲等能燒善根又云如炭一分有火一分无火可猒
惡也此義不然前二作意不言斷惑第三遠離能斷煩惱故論

解遠離中云寂初斷道生問曰如秤兩頭低昂時等何得了相
色界心猶有欲界惑未除述曰了相以前欲界聞思作厭欲未
能隨順斷下品惑其了相勝解能順遠離斷下品欲故了相勝
解雖不能斷惑而生如初果人未離欲脩而得未至今時了相
亦介水離下品惑等即得了相了相起時雖惑不生如善心生
時惡心不起非斷故不起遠離作意斷故不起初二作意故猶
未斷於初二位中有間起欲惡論解後二作意中加行究竟作
意云由是因緣從欲界繫一切煩惱心得離繫此由暫時伏斷

方便非畢竟永害種子等乃至是名加行究竟作意者此中解
六行伏惑得上无間道語故云暫時伏斷此伏斷者伏上心若

伏種子二俱須伏何以得知解初二作意中云第二作意不為
間思間或雖不生以伏上心未名无間道至第三作意中伏種
子上生現行果功能方名无間道此有漏行為之若无漏行要
斷種子方名无間道雖上心不生仍為方便道今此亦然伏上
心為方便道伏種子為无間道第七作意從此无間由是因緣
證根本初靜慮定即此根本靜慮定俱行作意名加行究竟果
作意者此中論意第九解脫道居根本靜慮前九无間道八解
脫道皆在近分定中二釋一釋始從初靜慮乃至第三禪九无
間九解脫或在近分中第九解脫或在根本定中若四禪已上
第九解脫道定在根本定中前八解脫九无間在近分中所以
者何三靜慮已下根本有喜樂故近分地中有捨故根本地中

若遊觀若斷惑皆无捨受以闇法故决定无有樂喜明利故有
其近分中若斷惑若遊觀皆有捨俱唯遊觀得有喜樂非斷惑
時有三靜慮已下有利鈍二人起无間解脫道若利根人第九
无間道居近分与捨相應第九解脫道居根本与樂喜相應若
鈍根人第九解脫道居近分与捨相應以鈍故不能速疾入根
本定与喜樂相應即居近分定与捨相應今言第七作意入根
本定者即約利根人速能入根本与樂等相應此第七作意取
三靜慮已下若居近分為解脫道即与捨受相應若有根本定
為解脫道与樂等相應其第四靜慮已上前八解脫九无間道
皆在近分中若第九解脫必在根本定中非居近分此為勝義
又解不須如是分別前九无間道八解脫道居近分中第九解

脫有居根本定中始從初靜慮乃至非想亦然前義以何為證若總解處不分別前六作意是近分第七是根本但云无間解脫道定俱為證者未見文以分別為妙故後義即以此文為證前家會此文如前利鈍根人釋至下空處中當廣釋論第三卌解作意中云又了相作意於所應斷乃至遠離作意能捨所有上品煩惱者如廿八云前二皆加行道今此唯以勝解為正加

行者今據勝上處及隣近无間道處及不為間思間處說故唯說勝解為正加行前廿八約實為論了相亦是加行又此解正發加行未簡了相作加行道以勝解隣近今定之勝故正發加行且說勝解為正加行不遮了相據實无違對法抄會論云觀察

作意能於所得離增上慢安住其心者何故斷上品說不言離增上慢又不於第三品斷後說離增上而於中品斷說離增上慢義曰前去者惑麁易知後之三惑細難了斷前上中品惑說不知下品惑在乃起增上慢謂九品並盡謂已證得根本定今離此慢故於斷中品惑後說離增上慢非上品後說離論云又了相作意若勝解作意總名隨順作意厭壞對治俱行今此中意与四十作意相攝及四對治相攝四十作意如前第十一卷釋隨順作意於四十中當廿五作意隨順作意厭壞所緣順斷煩惱故前二作意是隨順故又若遠離作意加行究竟作意名對治作意斷對治俱行對治作意當廿六對治作意者謂由此故正捨諸惑為此二无間道故故對治作意收又攝樂作意名

對治作意及順清淨作意順清淨作意當廿七順清淨作意者
謂脩六隨念即念佛等若攝樂作意斷中品惑故名對治作意
佛明緣六念脩別樂觀清淨涅槃佛等亦名清淨別緣此故不
共遠離等一處明又前遠離等不收順清淨作意故二同收問
曰何故此中不收四對治義曰影顯故此說斷惑准遠離等應
知是對治若尒何故不言俱行義曰對治是惠作意是意前文
揔收對治作意与惠俱行故去俱行今此中唯明攝作意不明
對治无惠故不言俱行又若觀察作意名順觀察作意者當廿
入作意順觀察作意者謂觀諸煩惱斷与未斷或觀先所證諸
法道理此望前亦是遠分持對治等今略不言望前遠離是彼
勝進道故名遠分對治望攝樂作意是解脫道故名持對治今

必從攝樂後明故不言對治相收前已不相收故如對法拔廣
會之論云如是其餘四種作意當知攝入六作意中謂隨順作
意等者義曰四作意是七作意外故名餘此四作意是四十作
意中作意今收入七作意故故言攝入六作意中問曰何故此

纂 九 四 勸

中不明第七作意而收第七作意是果此四作意及前六皆因
曰可相攝非果故不收第七作意此中以七攝四十故唯但攝四
彼第十一下文以四十攝七即七中有四十作意攝盡義今以
七攝四十非四十攝七故不盡收故有不同勸之論解初靜慮
為麁中云麁意言性是名為尋者有二釋一云名言目言性名
粹是麁意尋能思諸法似於名言故言意言性也又言說名是

言名思惟名是意名尋是思惟名故故名意言也小乘尋伺与根本相應有人云今大乘不尒尋伺唯在方便者不然餘處又云定中无尋伺无發語言尋伺非无細尋思支又簡无前五根本靜慮並支故也論解尋伺處收中外處攝者謂法處也論云苦住增上者謂下地住苦增上也論解得離生喜樂中言離者謂已獲得加行究竟作意故言生者由此為因由此為緣无間所生故名離生言喜樂者謂已獲得所希求義故者此攝利根第九解脫道是入根本靜慮人故言生喜樂若鈍根人第九解脫道居近分定已後方能入根本起生喜樂論云乃至七日七夜能正安住者明入定功能至七日七夜安住也何故不言多時唯言七日等者謂欲界中段食絕七日故若出七日出定

巳其身即壞故不得經多時又且得尒所時而方入滅定不遮
多年月也若過七日巳出定其身即壞若七日内出定其身不壞今
約不壞時為論但言七日問曰過七日巳入滅定若尒出定應死義
曰然多時入定定力持故不死今亦出定即入有心定故亦不
死問曰亦出滅定滅定不持身故身壞不壞耶荅曰壞論解第
二靜慮中所言定者謂巳獲得加行究竟作意故此与初靜慮
異彼名離生此名定生彼得初離欲界繫名離生此約先巳得
定故故言定生　論解第三靜慮中云第三靜慮巳下无如是樂
及无間捨者巳下有樂雖是喜適悅身心為異今第三靜慮中
適悅心亦名樂以最極故故言下地无如是樂下地身行中雖
有捨不別顯名又有間故非无間捨故言无非有間捨亦无名

无捨也論解第四靜慮中云復次此中對治種類勢力相似故略
不宣說樂斷對治但說對治所作樂斷者此中捨念正知名能

對治第三禪樂名所對治依中唯說所斷之樂不言能斷捨念
正知者以第三禪已明捨念等能對治法与此第四禪能對治
法相似故名種類名勢相似故言種類但言斷惑二處相似故
云勢相似略不宣說此解依中不明第四禪能斷所以論云由
即於此數脩習故便能弃捨令不出離第三靜慮地中勝樂是
故說言由樂斷故者此中第三靜慮勝樂繫縛行者令不生離
第三靜慮不能得彼上第四定令數習捨念等能弃捨此地樂
也論云由是因緣若先所斷若今所斷總集說言樂斷苦斷先

喜憂沒樂斷名今斷餘受根名先所斷故下復治中云乃至入
初靜慮時憂受沒故此中如前第十一卷云何故苦根初靜慮
中說未斷耶彼品麁重猶未斷故若身在下界可尒何緣生在
初靜慮者苦根未斷而不現行由其助伴相對憂根所攝諸苦
彼已斷故但彼麁重而未能斷若初禪中无苦根者是則行者
入初二靜慮受所作住差別應无由二俱有喜及樂故應无差
別但以麁重而未斷故說有差別而經中說由出諸受定有差
別問曰但以尋伺斷不斷豈不得差別何故要須斷苦根而說
有差別義曰尋伺並喜樂非相障故不得為斷尋伺說喜差別
其初禪喜有苦根故未說勝利者二禪喜已斷苦故其喜淨勝
若以有无尋伺而說差別有无之法无量不同其禪何別今返

難樂喜受應无差別以苦根同喜樂等是受相障故若不以斷
苦根為初二禪喜別初二禪喜樂等處應无差別前初禪時已
斷苦故與斷麁重其種子不說斷羅漢由有論解虛空无邊處
中云所有彼種種聚中差別想轉謂飲食瓶衣乘莊嚴具乃至
山林等想於是一切不作意轉等者此據身在下欲依虛空處
遣色相時於欲界色境亦遣故說舍軍園等非身生色界欲入
虛空而有此想論云當知此中依於近分乃至未入上根本定
唯緣虛空若得根本緣虛空亦緣自地所有諸蘊又近分中亦
緣下地所有諸蘊者述曰第四禪已上其中九解脫道第七作
意唯在根本定中其初得解脫道此一剎那時唯緣自地諸蘊
第二剎那心者得緣上下地蘊今約宗初一剎那解脫道說故

亦緣自地諸蘊若近分定前九无間道俱緣下地生緣故故言亦緣下地所有諸蘊其前八解脫道亦緣上下地諸蘊今約无間道說故亦緣下地諸蘊而亦不遮近分根本俱緣上下及自地諸蘊於近分定八解脫道不說論據第九解脫故不言緣下蘊於根本定說初一刹那第二刹那以知故言亦緣自地蘊故論文中不言雖緣自地蘊等而言亦緣此无間解脫道如前初禪中解若与顯揚對法第二卷相違如彼有大師解論解有頂中有三初正明欲起上定厭无所有處而為弃想即始從復次乃至便能弃捨无所有處想以來是第二釋非想非非想名就中有二初解非有想二解非无想始從由是因緣先入无所有處

定時已下至謂或有所有想或无所有想已来明非非有想識處
已下是有所有想无所有處是无所有想是故說言非有想即
非有所有想及无所有想也今有頂中非有前二想也非有想
中非二有想詎今非无想中亦非二无想故就第二大段中第
二次明非无想无想有二一无想定二滅盡定此二定心皆滅
盡今有頂不然故言非无想即非二无想定也其有頂中有微
細想在故第三明至有頂時起下无所有處等及自處近分而
入根本謂即於處起勝解時以下是論解二无心定中云如是
有學已離无所有貪等者此據斷惑得證如對法第九卷以言
寂靜住等彼披廣解餘處文言唯欲初起滅定者此約緣教若
初學時必唯欲界後初起時色界亦得如第三果人先欲界時

未得此定生色界已方得此得即初起然由先於欲界聽聞此
教後於色界方生論解五通中死生智通亦得是天眼相應慧
以緣現在死此生彼時亦是死生通用眼識六親也論云妬羅
綿者謂野蚕虫繭名妬羅綿論解十二想中前五想是脩神境
通法餘五次第脩一一通法脩神境通中第四身心符順者即
身心俱可變化也若變即身業若化即變化心論第五解勝解
想中云遠作近解者謂促長為短近作遠解者延短令長麁細
相解是變形質地水相解是變四大此中但說色聲二變化不
論餘塵如佛地論廣解論云及梵世諸四大種一分造色自在

迴轉者一令造色謂色聲二種故言一分不迴轉觸及五根等

故在外境故言一分又隨定所變唯變一分不能轉變梵世一
切故言一分論解將天耳通法中云或廣長處者一帀買處二
戲兒處名廣長處又處廣長大衆亦无量意取衆多初禪名梵
者梵是淨義初離欲故故得淨名第二禪名光者初離尋伺故
得光名第三禪得淨名者以得勝樂故勝樂名淨也第四禪凡
聖共居三天初无雲得名餘隨福增為名五那含天唯聖論解
无色界中云隨行天衆同分中者无色界无別受報處隨行三
品即受此報故言隨行天論云然住所作有其差別者謂住三
品所作之業有其別也　論第卅四卷
論云解諦各四行已如是名為了相作意者此中以七作意至
无學已來了相解勝在見道前即了相在五停總別相念處勝

解下文在四善根遠離已知在見道以上遠離在見道十六心以來觀察在脩道乃至金剛以前所有觀察或斷未斷所有脩習是觀察作意金剛心以來乃至斷非想八品諸惑皆名攝樂即脩道中所有无間道皆是也加行究竟在金剛心究竟果在无學今欲明見道前故云如是名為了相作意此如下解諸位中次第論自解勘之即知論曰如七日經廣說者即壞劫經是以說七日事故名七日經論解八種變異因緣中第七風所鼓燥者謂大風飄扇濕衣濕地稼穡叢林乾曝枯槁者謂有濕衣或時濕地或稼穡等為大風扇之令乾曝枯槁也曝伏急反如世云此樹乾即乾曝也論解十五觀尋伺變異第八寒熱變異中言乾語者謂熱故言語時乾如世人云口乾語澁也論云謂由觸

謂順樂受觸領樂觸緣所生樂時自能了別樂受今位者今且
舉樂觸未舉苦等故故言謂由觸對順樂受觸即簡苦等言也
領樂觸緣所生樂時者樂觸緣即境能生樂觸者是今意言領
順樂觸境所生樂時能自了知是樂受今位也論解十六種變
異性中未云前之六種是所攝受事後之十種是身資具事六
種是所攝受事者謂一地事二園事三山事四水事五業事六
庫藏事十種身資具事者一食事二飲事三乘事四衣事五嚴
叅　九　八　救
具事六倡歌樂事七香鬘事八資具事九光明事十男女事若
依前列名中飲食各是一事今解中飲食合作一解相似合一
種論云即由如是現見增上作意力故觀察變異无常性已此

滅於前乃至應正比度等以來明諸色等大滅壞易知刹那生滅難知以漸細故今將欲辯先作發論端云何比度以下乃至是故諸行必定應有刹那生滅已來明由有小微細生滅故得有大變異生滅非无小生滅等而有大生滅等義從彼彼衆緣和合有故下至生已不待滅壞因緣自然滅壞已來明釋伏難云滅有因緣謂伏難云不知生滅俱有因緣已不今通云此法由衆緣和合有故生生即有因緣不待因緣而自滅壞即滅法无因緣也論從如是所有變異因緣能令諸行下至非彼一切金不生起以來明釋伏難伏難云如日炙青葉令黃此青葉无豈不由日故令青不現即日為青壞緣也今釋之云日能變青為黃如是彼何言日為變異因緣者此日即後黃色生之因緣

非前青色壞之因緣也所以者何由世人言前青色滅巳現見
有後黃色生此黃与青不相似可得此黃生是有故知日与黃
生為緣非与青滅為緣若日多青壞巳後黃不生可日与青滅
為緣滅有緣生後黃既有生明日与後黃生為緣非与青壞為
緣非彼一切公不可得若青色滅巳一切後法公不可得即日
与青壞為緣也此論及解論云或有諸行既滅壞巳乃至餘影
亦不可得巳來是外人難若此滅巳有餘法生可如前解若此
法滅巳无餘法生是則如何如煎水時末後无水火燒世間時
末後无灰燼煎水之火即与所煎水盡為緣等故知滅法得有
因緣論云彼亦因緣後後展轉乃至作如是事以來論主解今
解云此同前解煎水之火但与後後生法為緣末後无水時不

由火令无水勢力自无令火於後生生无緣故故令滅法亦无因緣令助難曰即月与後黃生為緣亦与前青滅為緣豈不得耶答曰不然无一因緣能生生滅生滅相違故相違之緣云何是一若能生緣是一所生之法應不相違亦應是一又若滅法有因緣者因緣能有法所有即非是滅為滅因緣有因緣即能生

是則因緣生生何能生滅故知滅法住運而滅論難自在為因中云若唯用彼自在為緣是則諸行与彼自在俱應本有何須更生者此難意云若自在是本有有自在時即有諸行諸行既与自在同時故知諸行亦是本有若是本有即是常住不應名行以彼義中行非本有故他既見是難已便更立云自在自是

本有諸行在後方生故論云若言先有自在等論主見此轉宗
便更逐難云若諸行自在後方生是則諸行非唯自在生更用
別緣故故次論云是則諸行不唯自在為緣生起等若用自在
為緣自在有時有諸行故即俱應本有若後諸行方生是則生
由祈願故後諸行方發若諸行用欲祈願為因何故唯說自在
為因故次論云若言自在隨其所欲功用祈願等既縱以欲為
因更須徵破故次論云若尒此欲為有因耶等假設欲有因即
用自在為因者自在本有故欲亦應本有有自在時即有欲故
如前諸行破故論次云若言有因如即用自在等設欲用自在
為因既破已後更有餘因非用自在為因若尒欲別有因者如
前諸行別用欲功用祈願為因今欲復用欲功用祈願離自在

外別法為因是則諸行別有因生何謂妄計无用自在故論云
若言此欲更用餘因等論云如是略由三種增上作意力故乃
至比度作意力故者如前此卷初引經說无常性令生淨信即
是此中淨信作意增上力故如前說八種因緣十五種十六種
變異等皆是現見即是此中第二現見作意增上力故如次前
以比度生滅皆有因緣等中生滅剎那即是此中比度作意增
上力故皆是此中三種作意也論云於前所舉能隨順脩无常
五行已辯變異滅壞二行云何復由別離行故觀无常性者卷
初云由十種行悟入苦諦苦下四行中之前五種行中悟入无
常此五行中初變異行即前所明八種因緣十五種十六種等
變異是第二滅壞行即前所明比度有剎那生滅等是滅壞行

故言已辯二行今第三云何復由別離行故觀无常性論解內
觀行中云先為他主非奴非使能自受用等乃至彼於後時退
失主性非奴使性轉得他奴及所使性等者此意如一人先為

主時非奴非使後時轉失主性非奴使性轉得其他奴性及所使
性自在為之如政官等人是論解法性行故觀无常性中云謂
即所有變異无常等者此中意如現在樂受正受樂時未變異
无常以變異等前三種无常行故觀今樂受於現在時雖未无常
法性於當來世必此三種无常故如實通達如是樂受於當來
世必定无常現世雖未无常法性當來无常故論云合會无常
即以前三種无常觀現在法合此三種无常和會故名合會无

常即前樂受發現在世須入此三无常也論云如是由證成道
理及脩增上故於无常行得決定已等者證成道理有三一聖
言量證成即卷初云列十行後如是十行依證成道理能正觀
察此中且依至教量理如世尊等乃至略解內外二无常已云
如是且依至教量理脩觀行者淨信增上作意力故等以來是
至教量至教量中明內外二事內外事中有十六種十五種八種
因緣等是第二現量第二即却解十六種訖下云即由如是現
見增上作意力故觀察變異无常性已彼諸行等已下明比量
證成此三即是此中證成道理及脩增上故者即解至教等道
理次下云謂淨信增上作意力故或現見增上作意力故或由
如是比度作意力故等即是此中及脩增上故彼解至教量等

下一一別觀此作意即脩增二也論云從此无間趣入苦行作是思惟如是諸行皆是无常等乃至如是且由不可愛行趣入苦行等者准下文云於能隨順苦受諸行及苦受中由不可愛行趣入苦苦即以此行趣入三中苦苦也此不可愛行中攝前七苦七苦皆是苦苦若准對法及餘處文七苦中前五苦是苦苦次二苦是壞苦与此文相違者且釋云前七苦俱不可愛行七不可愛中前五苦是苦苦今以不可愛行結縛行不安隱行此三行与三苦相從收故即相從收不可愛中雖有壞苦皆是苦苦門攝少從多故二苦俱苦苦也又以此順生苦受等故雖七皆是苦苦所以者何次第二結縛行中由結縛行趣入壞苦即於貪愛等結縛更生貪愛等由生老病死等純大苦蘊即七

苦順生樂受苦是壞苦故知順生苦受者是苦苦以順非苦樂

受生捨受是行苦下結趣入三苦論文前後不次者此性相求
隨義便解又攝義門別彼論約三苦攝八苦故知五苦是苦苦
此論以三行攝八苦故不可愛行是前七苦今以三苦攝三行
故苦苦攝不可愛行是苦苦不以苦苦攝不可愛行所攝七苦
為苦苦也故不相違攝義門別下明空无我二行何別空者空
於躰无我无於用取計有躰名有以空遣之執有用名我以无
我遣之論解集諦中有三復次初復次中解因集起緣為了知
愛能引苦故說名為因者且如現在逢一順樂受境於中起愛
當時熏愛等成種此成種時復令當來生等種子於中增長此

愛望此生等種子能引生故故名為因既引苦已復能招集令
其生故說名為集者即前愛能潤行支等成有集能生當果此
愛能集他義名集既生苦已令彼起故說名為起者即愛既薰
苦種已能令苦種生生等苦現行愛能令生等種起現行故名
起復於當来諸苦種子能攝愛故次第招引諸苦集故說名為
緣者即愛既於當来苦種能攝受熏增故能令未来生等苦次
第生起諸苦集生說名為緣此初稍与對法第六卷同勘之又
約捴別不同其因義別謂愛能愛未来自躰名引苦是捴餘三
是別既引苦已由愛能令三界五趣果現前未来果集故名集
既引集五趣已愛能隨令一人趣等生現前名起既一人趣趣
等生現前已愛能令此人身中生等諸位次第生現在前名緣

此三即次第別生也勘彼第六卷同此第二復次意即愛支望
取支為因愛支望有支為集集諸業故即愛支令生支現在前
名起即愛支能遠引老死支現在前名緣第三復次解意了知
諸惑種附屬所依本識知愛隨眠等是當來世後有生因名因
即知愛種子能生當果義名生因此一種種子後三種現行若
愛愛後招集後有故名集此後有愛為緣復能發起於現在境
起喜貪俱行愛名起即此俱行愛為緣於未來境起彼彼喜樂
愛名緣此中於四種愛中不說今愛愛着自身也又此即四愛
第一單名愛此愛是總愛相狀難知今以種子名說其實通現
行論文雖總言煩惱意取於愛此愛能引生未來果故餘三為

三愛言此後有愛復能發起貪喜俱行愛喜貪俱行愛者是緣現境俱由此愛緣未來自體未來身故於現在境亦能生愛故俱行愛由後有愛為因又以現在与妙境相應起愛故於未來妙境亦起彼彼喜愛故彼彼喜愛亦由俱行愛為緣也論解滅諦四行中集諦无餘名滅苦諦无餘名靜即前二種是第一寂勝无上名妙即前二種是常住出離名離論解道諦四行中於所知滅境能為作道路尋求義名道道路能通所尋求法故所尋求既通虛妄真實此所通尋求是真實非虛妄名如蕳虛妄故非但能於滅諦真實尋求亦於四諦能如實知皆能隨轉名行歷四諦故行歷四諦欲何為能出生死一向能趣涅槃義故名出出諸塵勞故論云彼既如是於其自內現見諸蘊依諸諦

理无倒尋思正觀察已等乃至皆能永斷究竟出離等者此中意以四諦理觀現此界所見諸蘊有无常等已於他方不同今界不現見蘊亦能以理比度觀察謂彼他方界等所有有為有漏遍三界等處於一切諸蘊種於一切三世時皆有如是集能生果法苦難和合法生老等苦諦皆隨如是苦无常理諸業煩惱等集諦皆有因集生緣性若此等行有滅皆寂靜皆安樂是滅諦彼所有道能斷諸惑究竟出離生死也是道諦是此論文意勸行者以此方現見類他方界不現見蘊等也論云即是能生法智類智種子依處者此中意由五停揔別念處作此四諦行故是即後无漏法類智種子依處一有漏為緣能引无漏故名種子依處即漸熏義二即五停時亦能熏增无始无漏種此種

居五停位中亦名了相作意位收能辦辨生初見道法類智故
名法類智種子依處論解勝解作意中云如是作意唯緣諦境
一向在定者依此作意中欲斷我慢處下文云麁品我慢間无
間轉此勝解作意由為我慢間无間轉何故言一向在定豈不
相違義曰前明了相作意一善心緣一境時由為聞思間雜同
緣今勝解起時一向是善緣一境時不為聞思間雜一向在定
簡彼了相故言一向攝多時在定心觀一境非无出觀起我慢
及退生餘惑等下欲明伏我慢論實得起我慢故言間无間轉今

以勝解簡了相故攝長時在觀非如了相為聞思間不得長時
入觀故言一向非相違也論解无邊際中云謂生死流轉如是

諸法无邊等者此一段意明四諦无邊思文准知論云彼既了知如是我慢是障㝵已便能速疾以慧通達弃捨任運隨轉作意制伏一切外所知境趣入作意等者此隨轉作意即前我慢以是內我隨法能入名隨轉作意趣入作意者即於生死皆久流轉當復流轉乃至无相真是无相緣外境而生名趣入作意彼行者隨此作意專精无間觀察聖諦此觀察心既時滅已後復生无間觀察聖諦此觀察心既時滅已後復生无間觀察方便流注前觀察心滅後觀察心生以後心緣前心專精无替以此義故麁品我慢无容得生是此中文意論云如是勤脩瑜伽行者觀心相續展轉別異新新而生或增或減等者言行者作觀行時念念增勝名為或增若不增勝名為或減暫時而有章

尒現前行既有增减變易明知无常即此觀心既入取蘊明知是苦无如實此真實是以法但是苦法名為空性觀心是苦實无此法是苦觀无第二法故无實第二妄計此實皆名空无自在用名无我行也是此中意即緣道諦為无常等以能觀是道諦故若實實觀是苦諦以有漏故今約順出世義又此位中有无漏義故說為道諦為約此義然緣道諦為无常等今約義實故是苦諦如對法第九卷攝會之薪熏法尒等二釋觧此文論觧世第一法中去其心似滅而非實滅者无分別智寂靜微細名之為滅今此似彼非實彼智故名為似滅又无分別智滅觀分別心名為滅今此似彼名為似滅又此滅令心細故似彼滅定名為似滅似无所緣而非无緣者无分別智无影像所緣今

此无相然似於彼而有影像故言似无所緣又此有境現在前故非无所緣心細似无所緣而非无緣又无分別智離有分別遠離諸相遠離諸惑今此似彼故言雖似遠離而非真遠離論解見道中去從此无間於前所觀諸聖諦理起內作意作意无間隨前次第所觀諸諦若是現見若非現見諸聖諦中如其次第有无分別決定智現見智生者從前世第一法无間於前世

第一法所觀諸聖諦理今於真見道門起內作意此真見道作意无間於相見道中隨前世第一法時所觀諸諦若此名現見他方不同分界等名不現見聖諦中如苦集等之次第有无漏无分別決定不由他引自生聖智現前以現量證智生非如見道

前即有今別極可比度而生是此中意又從世第一法无間名從此无間今意欲解真見道難知丞說相見道却解所從无間處即世第一法今却丞前於前所觀諸聖諦理起内作意即乃世第一法時此作意无間隨前次第所觀諸諦相見道中若現見不現見决定智現見智生亦是此中意論云此永斷故若先已離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得不還果彼与前說離欲者相當知无異等乃至不復還來生此世間者此中據先用世間道伏離欲界欲今入見道時成不還果即超越不還人今且據離欲界不還不論乃至先離无所有處人此廣諦對法第十三卷抄會前卷末說世間離欲者相威儀寂靜言語敦肅而无憸動等今此与彼相似故言當知无異等又雖相似

少有差別謂不還人不還生欲界即於彼入涅槃世間離欲者不然故有差別也論云由能知智与所知境和合无乖現前觀察故名現觀等乃至婆羅門等當知亦尒者入見道證如實境如无相故其智亦无相二无和合能緣所緣无相乖違現前觀察故名現觀釋現觀名義如一剎帝利与剎帝利合會一處无有乖競以種姓同故而是一類亦名現觀婆羅門等當知亦尒見道无相能所慇合无相无乖故名現觀也論云此亦成就衆多相狀謂證如是諦現觀故獲得四智乃至下具足成就四種證淨以來明入見道者有十二種相狀謂證如是諦現觀故此二句通下十二處獲得四智論於一切若行若住諸作意中等乃至如幻事智此第一明入見道時得四智四智者一唯法智

謂在凡夫時妄計實我今入見道除遣實我但有於法名唯法
智於凡夫時妄計斷常今入見道離計斷常即非斷常智此攝
分別斷見不論俱斷見也於凡夫時妄起邪見見取戒取今入
見道善推求故觀見諸法此由如幻事无如彼三見等所計即

第一相狀論云若行境界由失念故下至速疾除遣以来第二
明失念之時亦能速離論云又能畢竟不墮惡趣者此第三明
不生惡趣惡趣亦得對治道等論云終不故思違越所學乃至
謗生亦不害命者此第四明不犯於起十惡過也論云終不退
轉棄捨所學者第五明得決定智故於所學中必不退轉弃也所學也論云不復能造五无間業者第六明不造惡業
論云定知業果非自所作乃至无因而生謂知從緣生法故遣

因中自作等妄計也此即第七也論云終不求請外道為師亦
不於彼起福田想者第八明於三寶所起决定信故不信邪師
論云於他沙門婆羅門等乃至於諸法中得无所畏者以來第
九明不於沙門婆羅門等信彼所說不觀瞻口故及有顏面於
彼出家受學此亦不然唯以法智見法類智得法於大師教生
决定信故於諸法中得无所畏此如下第九袟中廣解對法第
九卷亦解論云終不妄計世瑞吉祥以為清淨者第十明不妄
計唯智以為清淨也世瑞吉祥者謂世人妄計世瑞相如欲行
時見淨水香花是行時瑞相又計吉祥即隨見此瑞法号為吉
祥今不如是論云終不更受第八有生者第十一明唯七生等
也論云具足成就四種證淨者第十二明證得四不壞淨也此為

十二種相得見道者論解苐二果与初果稍有差別中去謂若
行境界等乃至速疾除遣与初果人苐二相別也又唯一度来
生此世間者此与初果人苐十一相別也合初二果有二相差
別論解脩中有一類法由脩故得即得脩也由脩故習者即習
脩也此二如對法苐九卷抄解論去若先已得未今現前但由
脩習彼種類法當今現前今轉清淨鮮白生起名脩故淨者此
即法智時其類智種子亦成就故名先已得由得脩脩彼法智
種子時即植智種類法至類智時此種子能生類智今轉清淨
鮮白生起名脩故淨即法智時脩類智種子今清淨又如見道
前熏增无漏種入見道生法智等是又種子成就名由脩故得
現行成就名由脩故習自在成就名由脩故淨是三自在也若

已生惑能斷名由脩故遣未生諸惑能令不生了知如病等名由脩故知論解无間道能斷不言加行道者對法金剛喻定并

取加行道者非真實義若斷種子唯无間道若制伏種子加行道亦有此義彼論約制伏種子義故金剛喻定亦取加行道此論據斷種子難故唯无間道論云勝進道脩者謂由此故從是已後等此據未起後下煩惱對治加行已來諸所有念觀脩習發心等是前已對治道勝進又得初果心未趣求第二三果位未趣入无學究竟位以來所有發心諸行等是前勝進道問曰起後品加行何故不是前勝進道義曰今别作法後加行緣後品故隨此義故不取其實亦是謂有又已斷非想第八品已來

惑未斷第九品成究竟位所有諸道是欲界初品對治道之勝
進道亦是斷欲界惑第三果人之勝進道若至非想第九无間
道亦是勝進道若第九解脫道時且不名勝進以得解脫果是
解脫增勝名解脫道今此中并得義非具作法若具作法如對
法第九拟會之論解聖住中云謂空无願无相滅定諸論中唯
有三解脫門為聖住今取滅定以无相故諸聖多住亦聖住中
諸論約三解脫作法此通實為論无違又會正為聖能證聖正
法名聖住即唯三解脫門者聖人身中成就名聖住即滅定亦
是餘由聖等不離道諦有心會正曰聖義今滅定无心无會正
義曰諸論无此論據成就故有天住中諸論唯四靜慮今此論
通无色者以定慧鈞義獨標四禪不云分名者唯說四禪即諸

論如對法第十一卷説若有无徧義彼有亦名天者无色亦然故此中通无色不違又約有光淨故名天无色亦有定光淨故名天即亦是天住如此文實作法彼約一義論去又於尒時至極究竟等此自下有卅二法是羅漢勝位此即第一勝以到无學果故名極究竟畢竟无垢者是第二羅漢斷三界惑盡也畢竟證得梵行邊際者是第三謂起有學行梵行者猶未到極今无學已到梵行邊際離諸關鍵者生死獄户繫閉衆生猶如牢獄无學離之即第四也已出深坑即第五離四爆流已度深壍即第六離四軛也已能摧伏彼伊師迦是爲真聖者即第七西方有山名伊師迦此山高而且峻譬有頂煩惱亦高而寂極无學離有頂惑如摧伊師迦摧滅高幢者第八即摧我慢已斷五

支者第九已斷五上分結并五下分結成就六支即第十成就
六念又或軌則所行等六支一向守護四所依止第十一守護
四依依法不依人等又常乞食今以衣等四依止又守護四念
住等名四依止家極遠離者第十二有學已離諸惡趣等今无
學勝彼名家極遠離又或離邪行或離煞生勝彼右學獨一諦
實者十三明无虛誑又離妄語名為實諦弃捨希求十四至極
位故更无希求又无不与取故不希求无濁思惟者十五唯善
无記思惟无不善染污濁思惟故又无耶行濁思惟故又无煞
生濁思惟故此上四即十惡業道中前四種亦得身行猗息者
十六居有學位身有硬澁今无學常得輕安故身行猗息樂也

心善觧脱恵善觧脱十七得俱觧脱或唯恵觧脱也獨一无侶
者寂勝故名為獨一非餘有學等侶名為无侶即十八也正行
巳立十九謂入浬槃行巳立也名巳親近无上丈夫廿明与佛
同證人空親近於佛佛是无上丈夫具足成就六恒住法乃至
正念正知廿一明常住六恒住法六恒住法以捨念正知三法
為躰彼於尒時領受貪欲等乃至愚癡无餘永盡廿二離三不
善根彼貪瞋癡皆永盡故不造諸惡習近諸善廿三明斷惡脩
善其心猶如虚空淨水廿四其心如空无染如淨水无濁又如
空无㝵如水明淨如水无塵如妙香檀普為一切天帝天王恭
敬供養廿五明如天帝宮中有妙香檀樹天帝天王常生供敬
又羅漢身如一香檀木无惑臭故常為天帝等恭敬住有餘依

槃涅槃界廿六明得有餘涅槃度生死海乃至亦名任持冣後
有廿七明此身得涅槃但住持一身先業煩惱所引諸蘊乃至
永滅涅槃廿八明得无餘涅槃當知此中有如是相乃至五者
不能貯畜受用諸欲資具廿九明不習近五種處所如是不能
妄計苦樂等乃至无因而生三十明知諸法從緣而生不生妄
計又亦不能怖畏一切不應記事三十一明已知佛法故於他
而无不知十四不應記事中不生怖畏又亦不能於雲等下三
十二明无我故无怖此為三十二種羅漢功德也論去猶如一
切名句文身是所製造文章呪術異論根本者文章異論必依

名句等方成今聲聞行行必依此相應教法教法為彼根本如

名句等獨覺地種性有三種人或一人具三一人具三中隨增
獨覺地文性說故有三種或一人約三義故說三種道中有三
種第一初發心時值佛脩百劫已成果麟角今論別說百劫已
值佛世又觧百劫中雖脩行未脩蘊等善巧百劫已值佛世方
脩蘊等善巧在後身方成道成麟角第二道先值佛為說法不
滿百劫脩或九十劫不至百劫脩習已於煗等位中脩習蘊等
善巧於此身不能或證初果或家家七生一往來一間等於後
身得獨覺果等第三道值佛脩習已於此身得初果或七生家
家一間一往來等果後脩蘊等善巧於當來世證獨覺无學果
習有三種第一如文第二即用前道有二故習亦有二

瑜伽論略纂卷第九